2-е издание

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ И ЕЁ БЛАГА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

Др. Алиджан Татлы

بسم الله الرحمن الرحيم

Перевод с турецкого

Дауд Кадыров

Канонический редактор

Ахмед Маликшаев

Художественный редактор

Дина Чистякова

Перевод осуществлен с оригинала:

Dr. Alican Tatlı
«Zühd Açısından Dünya ve Nimetleri» İstanbul - 2005

Др. Алиджан Татлы. Земная жизнь и ее блага с точки зрения Ислама.
Перевод с турецкого: ООО «Издательская группа «САД», 2009. – 320 стр., 2-е издание. Тираж: 3.000 экз.

ISBN 978-5-902855-21-7

Рекомендуется для широкого круга читателей.

ООО «Издательская группа «САД»

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 – 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Место издания: ООО «Принт Экспресс»
105066, г. Москва, Денисовский переулок, 30

SAD GRAPHICS

Тел: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - http://www.sadpress.com

Верстка и обложка: Адем Оздемир

2-е издание

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ И ЕЕ БЛАГА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА

Др. Алиджан Татлы

Москва 2009 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В каждой религии, будь она божественной или выдуманной человеком, существуют такие понятия, как жизнь и смерть. Представители всех религий по-своему объясняли эти понятия, призывая жить и исповедовать это в повседневной жизни. Ислам также дал человечеству пояснение своего видения жизни и смерти. Совершеннейшее же воплощение этого видения в жизнь мы видим на примере последнего Пророка Ислама, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Несмотря на то, что существуют отдельные труды относительно взгляда Ислама на вечную жизнь, в которых затрагиваются такие темы как смерть, жизнь в могиле, воскрешение и Судный День, до сих пор нет ни одной полной работы о том, как Ислам смотрит на блага этой жизни и, в частности, на мирскую жизнь. А книги, написанные на эту тему, затрагивают вопрос лишь поверхностно. Именно поэтому нам захотелось провести исследование и написать труд о том, как Посланник Аллаха относился к мирским благам, отзывался о них, и о понятии аскетизма в Исламе. Другой же побуждающей причиной стало то, что жизнь и ее блага – это то, что дано каждому человеку, и что даже при неверном представлении о жизни и её благах, или, напротив, при правильном её понимании, она не перестаёт ежедневно представать перед всяким из нас.

Несовпадающие, а иногда и вовсе противоречащие друг другу представления о жизни и благах её существовали на протяжении всей истории. Это являлось причиной того, что вопрос оставался открытым, а проблема – нерешённой. А то, что вопрос не переставал оставаться актуальным, делало ответы на него ещё более трудными для восприятия. Ведь эта злободневная тема может трактоваться по-разному в соответствии со вре-

менем и местом, в зависимости от расы и нации людей, от обращения к индивидууму или к группе людей, и от того, к какой культуре они принадлежат. Поэтому мы провели исследование в этой области и, принимая во внимание особенности сегодняшнего мира, в соответствии с текстами Священного Корана постарались дать вразумительное определение этим понятиям, явлениям, преподнося их наиболее легким для воплощения в жизнь способом.

Также следует сказать, что своё исследование в области мирской жизни и её благ мы рассматривали с точки зрения аскетизма (зухда) в Исламе. Но в силу того, что было необходимо осветить этот вопрос со всех сторон, мы иногда выходили за рамки этого понятия. Поясняя свое исследование высказываниями Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы нередко приводим аяты из Священного Корана. В некоторых случаях нам пришлось обращаться и к толкованиям Священного Писания. Поэтому в нашем произведении имеют место толкования и мнения учёных Ислама относительно многих высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и аятов из Священного Корана, которые играют непосредственную роль в пояснении поднятой нами темы.

В нашем труде, который писался исключительно в рамках Корана и Сунны, аяты и высказывания Пророка Мухаммада (хадисы), в тех случаях, где это было необходимо, приведены на оригинальном арабском языке. Мы также постарались собрать и разделить на отдельные темы, все взгляды на мирские блага и мирскую жизнь, которые известны человечеству. Приводя отдельно их доводы, мы привели также и те мировоззрения, которые более известны как вымышленные самими людьми.

Но в силу того, что наше произведение является побуждающим к благому и предостерегающим от пагубного, мы следуем мнению большинства ученых Ислама и традиционному взгляду на толкование определённых аятов Священного Корана. Поэтому наибольшим нашим отклонением в этой области стало лишь цитирование некоторых слабых хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), дошедших до нас. Иными словами, мы попытались пояснить мировоззрения тех людей, которые впали в разногласие относительно того, что есть материальное в жизни человека, и следует ли видеть жизнь лишь в нем или вовсе его игнорировать.

Это произведение, состоящее из трёх разделов, начинается со вступления, в котором отведено место таким понятиям как «жизнь» и «аскетизм».

Первый раздел, который мы назвали «Жизнеустройство (земной порядок) и мировоззрения», включает в себя мировоззрения относительно мирских благ трёх основных мировых религий и некоторых других групп людей, считающих себя неверующими или не исповедующими ни одну из этих трёх религий. Раздел завершается главой о «Жизнеустройстве (строе жизни)».

Второй раздел включает в себя главу о «Мирских благах» и говорит о пяти основных из них с точки зрения аскетизма (т.е. слабой привязанности к мирским благам). Широко раскрывая тему и сведя на нет все разногласия во мнениях по этому вопросу, в этом разделе мы пытаемся указать среднюю дорогу. Завершается же раздел главой об умении «Воздать хвалу за мирские блага».

Третий раздел, открываясь главой о «Верной оценке мирских благ», содержит такие главы как «Поощряемые (похвальные) и пагубные стороны мирского», «Дела мирские и религиозные» и «Пути оберегания от мирского», завершается «Заключением».

Несмотря на то, что мы пытались быть крайне точными в своих высказываниях, мы иногда повторялись, что указывает на специфику выбранной темы, и что, надеемся, с пониманием воспримется нашими читателями.

В своём труде мы используем сноски и, в целом, придерживаемся Исламской энциклопедии. Указывая в сносках источники хадисов из «Девяти Книг»[1], мы следуем методу конкорданс, а указывая в сносках источники книг об аскетизме, мы приводим лишь том и номер страницы произведения. В сносках мы пытались как можно больше сократить имена авторов и произведений, полные имена которых приведены в конце книги в библиографии. Мы также привели и дополнительный список произведений некоторых авторов и их книг, в которых читатель может найти бо́льшую информацию относительно того или иного текста.

Несмотря на то, что это произведение является академическим, им предположительно станут пользоваться широкие массы читателей в силу того, что тема эта близка каждому. И поэтому в нём есть некоторое отступление от формы академической книги. Оригиналы же трудов можно найти в библиотеках Стамбула ИЛАМ или ИСАМА.

---

1. «Девять книг» – систематизированный сборник хадисов, включающий девять самых известных сборников хадисов Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям)

Нам хотелось бы поблагодарить всех тех, кто оказывал нам моральную и духовную поддержку в течение всего времени работы над книгой, в частности, нашему учителю, многоуважаемому профессору доктору М. Яшару Кандамиру, профессору доктору Исмаилу Лутфи Чакану и профессору доктору Рашиду Кучуку, а также всем другим нашим учителям и товарищам, служащим в Вакфе Азиза Махмуда Худайи, а также издательскому дому «Эркам» за их кропотливый труд, ну и конечно же, нашему многоуважаемому учителю Осману Нури Топбашу, который оказал нам наибольшую моральную и материальную поддержку во всех наших делах.

Др. Алиджан Татлы

Стамбул 2005

ВСТУПЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А. ЖИЗНЬ

Несмотря на то, что существует множество мнений относительно происхождения арабского слова *«дунья»* (жизнь), два из них считаются основными.

Первое из них гласит, что арабское слово «дунья» берёт своё начало от корня *«дунувв»,* что означает «ближайшее».[2] А посему эта жизнь называется дуньей оттого, что она ближе к нам, чем потусторонняя.[3]

---

2. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «днв».
3. Асим Эфенди, Перевод Камуса, пункт «днв». То, что слово дунья означает «ближайшее», указывает довод толкователей аята, в котором говорится: («Аль-Анфаль», 8/42) (Рагиб, аль-Муфрадат, пункт «днв»), что означает следующее: **«Вспомните, когда вы были в ближайшей из долин** (в долине той, что ближе)**».** Другим из доводов служит хадис Посланника Аллаха, в котором ангел Джабраиль поясняет ему столпы веры и обращается к нему со словами «удну», то есть приблизься (Насаи, Иман, 6) (Ибн Манзур, пункт «днв»). В ином случае поясняется, что «самая доступная и лёгкая степень проявления веры заключается в устранении препятствия на пути» (Халвати, ад-Дурратуль-Ульйа, 200а). На это же указывает и другой хадис Пророка Мухаммада, в котором он, обучая тому, как следует принимать пищу, говорит: «*Произносите имя Аллаха и приступайте к пище с самого близкого к вам места*». (Ибн аль-Асир, ан-Нихайа, II, 137). На это же указывает и Имам Газзали, поясняя, что «жизнь мирская и потусторонняя – это состояние сердца, и то, что ближе твоему сердцу именуется мирской жизнью», указывая на то, что мирское или жизнь – это то, что человеку ближе всего (Газзали, Хакикатуд-Дунья, 147а). Ибн аль-Араби (умер 340/951), говорит: «будь оно благим или пагубным, всё то, что близко, называется мирским (жизнью)», указывая на тот же смысл. (Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «днв»).

Другое мнение гласит, что слово «дунья» происходит от однокоренного *«денайет»*, что означает «нижайшее, самое приземлённое». И поэтому арабы издревле говорили о невеждах и тех, кто известен своим безкультурьем, как о падших или нижайших из людей, называя их «раджулун дениун».[4] Земной шар, на котором мы с вами живём, в Коране называется *«ард»*,[5] а течение жизни называется «мирской жизнью»[6], «жизнью первой»[7] и «этой жизнью».[8] Следующая же жизнь называется «потусто-

---

4. Манзур пункт «днв». На то, что слово «дунья» означает «низшее или падшее», указывает следующее. Слово «дунья» фигурирует наряду с такими словами и в таких словосочетаниях как «мирская жизнь» (хайатуд-дунья), «нижайшие небеса», «бренный мир» (даруд-дунья). Также именно на такое значение слова «дунья» указывает то, что оно фигурирует в словосочетаниях, которые характеризуют противоположные потусторонней жизни свойства. А поэтому в таких словосочетаниях как «мирская жизнь» или «бренная жизнь» говорится не о том, что жизни присуща бренность или презренность, а о том, что жизнь бренна и презренна по отношению к жизни вечной (Эльмалылы, Хак Дини, I, 403). Именно поэтому Суфьян ас-Саври (умер 161/778) говорил: «Её называют бренной и мирской оттого, что она самая низменная» (Абу Нуайм, Хилья, VII, 10). Об этом же говорит и Ахмад бин Мухаммад аль-Адами (умер 309/921): «Мирское – это всё то, что примитивно и низменно». (Абу Нуайм, Хилья,V, 27). А посему всеми принято мнение, что слово «дунья» (мирская жизнь) берёт своё начало от корня «денайет», что означает всё самое низменное. В Коране же и в Исламской теологии всё то, что противопоставляется потусторонней жизни, именуется этой жизнью, жизнью мирской (Кара дэ Вокс, «Дунья», ИА, III, 664).
5. Юнус 10/24; Аль-Кахф 18/7; Ан-Намль 27/69.
6. Юнус 10/7; Худ 11/15; Ибрахим 14/3.
7. Жизнь, в которой мы с вами живём, называется в Коране «ула» в трёх местах, в двух из которых она упомянута вместе со словом «Ахира» (следующая жизнь). (Ан-Наджм 53/25; Ан-Назиат 79/25; Ад-Духа 93/4). В суре Ад-Духа упоминается жизнь, которая называется «этой», и здесь не подразумевается мирская или бренная жизнь. По мнению толкователей, «эта» означает «сия жизнь в целом». Одним же из тех, кто не согласен с этим мнением, является Мехмед Акиф Эрсой. Он о слове «эта», которое фигурирует в аяте, говорит так: «О, Посланник, конец для тебя будет всегда лучше, чем это, первое, что в начале». То есть откровения, которые последуют позже, будут намного лучше этих первых. Так как благая весть об усовершенствовании религии и завершения благ Божьих гласит, что то случится лишь после. Ведь вполне ясно, что следующая жизнь намного предпочтительнее для Пророка, чем эта мирская. Поэтому не вполне разумно будет назвать жизнь «следующую» следующей, а «этой» – мирскую. Ведь и разница в познании и воцарении истины между началом откровений и их завершением воистину велика! Взгляните на первое откровение, в котором Аллах призывает Пророка: *«Читай, во имя Господа твоего…»*, и взгляните на те аяты, в которых затем до точности снисходят повеления» (Эрсой, аяты из Корана, стр.32).
8. В трёх местах мирская жизнь называется в Коране словом «аджиля» (быстротечная). (Аль-Исра 17/18; Аль-Кыйама 75/20; Аль-Анбийа 21/37)

ронней»,[9] «истинной»[10] и «конечной».[11]

Между Аллахом и человеком существует четыре разных вида взаимоотношений. Мирская же жизнь – это место проявлений этих отношений.[12] Но у людей существует разница во взглядах на сцену, где это происходит. Для того чтобы понять это, достаточно сказать, что только само слово «дунья» (мирская жизнь) имеет множество различных значений. Слово «дунья», как и его сущность, из ряда таких слов, которые зависят от своей противоположности, то есть смысл которых становится полностью ясным только при сопоставлении с их противоположностью. Как, например, муж и жена, брат и сестра и т.п. Каждое из этих слов напоминает о том, что ему противоположно. Мужчина может стать мужем только в том случае, если у него есть жена. То есть слово «муж» вбирает в себя и смысл слова «жена». Также и слово «дунья» вбирает в себя и понятие «жизнь иная» или «потусторонняя». И какое бы из этих слов Священный Коран ни употребил в своём обращении, смысл его остается одним и тем же. И даже в аяте, где эти два разных слова встречаются вместе, последует нечто, напоминающее о другом:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ

«..Вы желаете мирских благ, Аллах же [изготовил для вас] **будущий мир…».** («Аль-Анфаль» 8/67).[13]

Говоря о мирской жизни, каждый человек привык думать о месте, где существуют события, мысли и смыслы, место, у которого нет определённого физического положения или времени, которое воспринимается каждым как недостойное место. Что же касается земли, то это место, полное назиданий, которое достойно того, чтобы им восхищались, исследовали и по нему путешествовали. Ведь Всевышний Аллах повелевает:

9. Аль-Бакара 2/220; Ан-Ниса 4/74, 77, 113, 150.
10. Ар-Ра’д 13/22, 24, 35, 42.
11. Аль-Гафир, 40/39.
12. Между человеком и Аллахом существует четыре разновидности взаимоотношений: первое – онтологическое, т.е. взаимоотношение между Создателем и Его созданием; второе – это сообщение, которое бывает бессловесным и словесным. Последнее, в свою очередь, делится на две категории: будучи снисходящим сверху, именуется Откровением, а будучи восходящим вверх, называется воззванием или молитвой. Третье – это отношение Господа и раба. Четвёртое же – это мораль… (Изутсу, Аллах и человек в Коране, стр. 70-71)
13. Изутсу, Аллах и человек в Коране, 78

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

«Он - тот, кто подчинил вам землю. Так странствуйте же по ее просторам и вкушайте из дарованного Им удела. К Нему вы возвратитесь [после воскрешения]**».**[14]

Поэтому в Коране земля (ард) называется географическим местом, тогда как мирская жизнь (дунья) – это термин исключительно религиозный и духовный, и когда говорится о непривязанности к мирскому, говорится не о том космическом значении, которое оно несёт, а о том, что заставляет оставить позади прелесть жизни иной, потусторонней и духовной.[15]

В большинстве случаев понятия «мирская жизнь» и «земля», как таковая, тесно переплетаются друг с другом. О взаимоотношении между ними мы станем говорить позже, здесь же мы ограничимся, сказав лишь, что между жизнью на земле и самой её поверхностью существует самая тесная связь, поэтому слово «дунья», теряя свой основной смысл, чаще всего называется жизнью на Земле, «на одной из планет Солнечной системы».[16]

Именно по той причине, что слово «дунья» имеет так много значений, его пытались всячески трактовать, что, в свою очередь, породило множество различных взглядов. Вот некоторые из них.

Ученые Каляма (Исламского богословия), пытаясь пояснить значение слова «жизнь», разделились на два мнения, о которых Абуль Хасан аль-Ашари (умер 324/941) сказал: «Первое мнение гласит, что жизнь – это существование и продолжение существования Вселенной до Конца Света. А посему жизнь – это время.

Второе мнение гласит, что жизнь – это имя (название), присущее тому, что между небесами и землей. И так же, как жизнью нельзя назвать то, что находится над небом, нельзя таковой назвать и то, что под землёй. А посему жизнь – это также означает место».[17]

---

14. Аль-Мульк, 67/15.
15. Улудаг, Дунья, ДИА, X, 22.
16. Абу аль-Бека, аль-Куллийат, 185.
17. Ибн Каййым аль-Джавзиййа, Мадариджус-Саликин, II, 463.

Аль-Газзали говорил о том, что жизнью для человека являются все наслаждения, услады, моменты восторга и упоения, переживаемые им до его смерти, и говорит о том, что нельзя считать каждое стремление его, наслаждения, полученные им, порицаемыми.[18]

Мавляна Джаляледдин Руми (умер 672/1273) считал, что «дунья» – это состояние неведения о Всевышнем Аллахе. Ни ткани, ни деньги, ни куплю-продажу и ни даже женщин он не считал «дуньей» и говорил: «Что же есть дунья? Это быть в неведении о Всевышнем… Если судно наполнится водой, оно погибнет. Вода же, что под судном, лишь способствует его передвижению».[19] Он утверждал, что для корабля жизни необходимы воды мирского, воды благ мирских, но нельзя при этом допустить, чтобы внутрь этого судна попала вода. А судно то он назвал сердцем.

Мавляна, развивая тему в своих стихах, продолжал: «Фляга, закрытая пробкой, упав в поток реки, поплыла по течению, ведь в ней остался воздух. Так же и человек, познавший, что такое бедность, не потонет на гребнях волн реки жизни, останется на плаву. И даже тогда, когда в его руках оказываются богатства всего мира, в его глазах это остаётся ничем. А посему и ты наполни сердце своё божественными знаниями и закрой его горлышко, запечатав сверху».

Абу Сафван ар-Руайни, когда его спрашивали о том, что есть жизнь мирская, о которой неодобрительно говорит Аллах в Священном Коране, и которой сторонятся разумные люди, говорил: «Всё то, что имеешь от жизни, желая мирского, для тебя пагубно, это порицаемо. А вот всё то, что ты можешь иметь от неё, не желая при этом мирского, ни в коем случае мирским не является».[20]

Иные называют дуньей всё то, что мешает нам увидеть истину, увидеть преграды, что стоят на нашем пути к Аллаху, и всё то, что мешает нам постичь любовь Всевышнего.

По мнению Амир бин Абди Кайса (умер 124/741), «мирская жизнь – это мать смерти, повергающей всё крепкое и прочное в руины… Да и к тому же место, где никто не останется вечно».[21]

18. Газзали, Хакикатуд-Дунья, 147а.
19. Мавляна, Маснави, I, 79.
20. Ахмед Фарид, аль-Бахрур-Раик, 167.
21. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, I, 126.

А Абу Хазм Саляма бин Динар (умер 140/757) давал мирской жизни такую оценку: «Часть мирской жизни, что прошла, – это воспоминания, оставшаяся же её часть – воображение …»

Знающий это не станет чувствовать себя спокойно даже в её комфорте и не будет удручён и невзгодами её, ибо всё радующее в жизни сей сменяется тем, что печалит. А потому, если мы обезопасим себя от зла того, что мы можем получить от жизни, нам никогда не повредит то, чего у нас нет».[22]

Один из мудрецов на вопрос о том, что такое дунья, ответил: «О каком мирском вы спрашиваете меня? О том ли, что было отвержено устами Пророков и благочестивых правителей?» Когда люди подтвердили, что именно об этом, он сказал: «То мирское, о котором вы меня спрашиваете – это нечестие».[23]

Мнение же Саида Нурси, одного из современных учёных, было таково: «Мирская жизнь подобна книге. Буквы и слова в ней указывают не на то, что душе угодно, а более на сущность и имя кого-то другого. А посему знай содержание ее и смысл!.. Не забудь также посадить чего-нибудь и получить с того урожай, сохранить его, не возвышайся и не придавай ему значения. А посему знай того, кто в нём отражается, увидь свет его и пойми имя нарисовавшееся в нем, полюби его. Разорви все отношения свои с простыми стекляшками, которые обречены сгинуть, быть разбитыми. Она же, жизнь, подобна ярмарке. А посему, проходя мимо неё, посмотри с назиданием не на безобразное, а на видимую красоту, и на ту, что за ней. Удачных тебе приобретений, и развлеки себя наилучшим образом… Жизнь также подобна постоялому двору. А посему ты не будь глупцом и садись за стол тогда, когда хозяин зовёт тебя, веди себя так, как дозволено там, кушай, пей отдыхай и будь благодарен и, уходя, не оглядывайся!...»[24]

Один из мыслителей нашего времени Сабри Ульгенер дал свою оценку, которая схожа с оценкой Саида Нурси: «Жизнь мирская, будучи материей и состоящая из предметов, ни в коем случае не нечто, чего нужно сторониться, она лишь тварь, которую следует отдалять и устранять, если она, обратившись в высокомерную гордыню, отдаляет раба от поминания

22. Абу Нуайм, Хилья, III, 238-242.
23. Ибн Абид-Дунья, I, 186.
24. Слова, 188.

Аллаха. А значит, жизнь мирская, не снаружи, а внутри»,[25] указывая на то, что не следует сторониться и избегать мирской жизни, которая является материей.

Из всего изложенного очевидно, что учёные, давая определение слову «дунья», разделились на две группы. Те из них, кто считает, что слово дунья происходит от корня «дунув» (быть близким, наиближайшим), говорят о ней как о жизни, которая ближе человеку, чем жизнь иная, потусторонняя, и понимают её как физико-географическое место, не придавая ей ни одного из порицаемых качеств. Те же из учёных, которые указывают на то, что земля или жизнь на ней называется в Священном Коране «ардом», а та жизнь, которую человек ведёт на ней, или то существование, которое он влачит, именуется «дуньей», придерживаются мнения, что слово это происходит от корня «денайет», что означает «низшее», «падшее», и придают этому слову такой же смысловой оттенок, говоря о жизни мирской, как о низшей жизни.

1. Жизнь (дунья) – земля (ард) – Вселенная (алям)

Слова «жизнь», «земля» и «Вселенная» очень близки по смыслу. И при упоминании одного из них, вспоминаются и другие. Слово «земля», имеющее также синоним «земной шар», – это земная поверхность.[26] Слово «Вселенная», [27] или по-арабски «алям», происходит от корня «алм», что означает «пометка» или «знак», или же «знание», а посему Вселенная обозначает знак или что-то, указывающее на присутствие и сущность ее Создателя. Некоторые люди, говоря о джиннах, ангелах и созданиях, подобных этим, говорят «алямун-алямин», а создания, оставшиеся вне этого мира, называются «авалим».[28]

Слово «алям» употребляется в обозначении как одушевлённых, так и неодушевлённых созданий,[29] а посему вбирает в себя значения таких слов как «земля», «земной шар» и «мирская жизнь». Слово «алям», или «Вселенная», имеет весьма широкое значение и вбирает в себя всё, начиная с мира духовного, включая флору, фауну, интеллект, искусство, материю и

25. Разум и Религия, 76.
26. Рагиб, аль-Муфрадат, пункт «ард».
27. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «ард».
28. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «алм».
29. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «алм».

чувства, а также мораль.[30]

Многие учёные, в том числе и философы, всегда задавались вопросом о том, когда и каким образом произошла Вселенная, и каждый выдвигал свои гипотезы.[31] Но так как этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей теме, мы ограничимся высказыванием о том, что «человек – это маленькая модель Вселенной».[32]

Слово «алям», или «Вселенная», упоминаясь в Священном Коране в обращении как ко всей Вселенной, так и к людям, в частности, встречается в Писании довольно часто. Так, в аяте говорится: «**Среди людей есть и такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха». Когда же они страдают из-за** [преданности] **Аллаху, то они людское притеснение равняют с наказанием Аллаха. Если же ты** [Мухаммад,] **одержишь победу по** [Воле] **твоего Господа, то они непременно скажут: «Воистину, мы были вместе с вами». Но не Аллаху ли ведомо о том, что в сердцах обитателей миров?»**[33]**,** где слово «алямин» подразумевает всё человечество, от Адама и до последнего человека.

Примечательно также, что это слово в сорока двух случаях фигурирует в Коране в словосочетании «рабб аль-алямин», что означает: Аллах есть Господь всех миров, всего сущего, живого и мёртвого. Это же словосочетание довольно часто встречается в хадисах Пророка Мухаммада.[34]

А тот факт, что во многих случаях слова «небеса» и «земля» упоминаются в Священном Коране друг за другом, указывает на то, что речь идёт именно о Вселенной.

«Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни заступника?»[35]

---

30. Болай, Алам, ДИА, 2,357.
31. Т.Ж.Де Боер, Алам, 1/296-297.
32. Рагиб аль-Исфахани, аль-Муфрадат, пункт «алм». См. также Таханяви, Кашшаф, пункт «алм» о том, что человек представляет собой модель Вселенной и сам по себе является микрокосмосом. На это же указывает и следующее предание, передаваемое со слов Али бин Абу Талиба: «Ты не лечишься, зная, что лекарство в тебе. Зная, что в тебе же самом недуг, ты не видишь его. Ты считаешь, что ты лишь маленькое тело. Тогда как ты являешься копией всей Вселенной…» (Конук, перевод и толкование Фусуса аль-Хикяма, 114
33. Аль-Анкабут 29/10.
34. Муслим, Зикр, 32; Тирмизи, Кыйама, 2.
35. Аль-Бакара 2/107.

«…Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его...». [36] Эти и другие аяты указывают на то, что Всевышний Аллах создал небеса и землю, взял на Себя власть над ними и подчинил Своей Воле все существа, которые есть в них.

Говоря о мирской жизни и о земле, мы видим, что в большинстве случаев оба эти понятия взаимозаменяют или взаимодополняют друг друга. Мирская жизнь, не считаясь конкретным местом, представляется чем-то, состоящим из явлений, идей, мыслей и смыслов. А посему под такой жизнью подразумевается жизнь или существование, которого следует сторониться. Тогда как о земле или жизни на ней Священный Коран отзывается положительно, называя её «ардом»,[37] говоря о ней, как о жизни, которую следует изучать, исследовать, восхищаться ею и пользоваться её благами. Об этом в некоторых аятах говорится так: **«**[Он] **- тот, который сделал землю для вас и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба** [дождевую] **воду. И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения. Вкушайте** [плоды этих растений] **и пасите свой скот, ибо во всем этом - знамение для тех, кто обладает разумом».**[38]

«Аллах простер землю пред вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам».[39]

Поясняя, что означает жизнь мирская, мы уже говорили, что слово это происходит от корня «днв», что имеет значения «быть близким» и «быть низшим, быть падшим», и что в Священном Коране о ней говорится как о «жизни на земле», жизни, не являющейся лучшей и самой желанной[40]. Ведь под словами: **«Знайте же, что жизнь мира сего - лишь игра и забава…»,** [41] **«…А земная жизнь - лишь** [преходящая] **утеха обольщением»,**[42] имеется в виду, что жизнь это что-то низшее, низменное, жизнь падших, не имеющих истинной ценности. Это жизнь, заслуживающая порицания, несчастье и беда. Однако здесь следует отметить следующее: в обоих ая-

---

36. Аль-Исра 17/44.
37. Аль-Кахф 18/7; Ан-Намль 27/69
38. Таха 20/53-54.
39. Нух 71/19-20.
40. См. сноску 3.
41. Аль-Хадид 57/20.
42. Али Имран 3/185. Давая толкование этому аяту, Эльмалылы говорит так: «Мирская жизнь настолько ненадёжна и незначительна, что если не сделать из неё средство, приносящее прибыль и защиту в жизни вечной, то она просто ничто» (Хак Дини, VII, 4750).

тах имеется в виду то мирское, что отвращает человека от устремления к счастью жизни иной, не давая ему приобрести и нажить добра и блага её. Не имеется в виду земля как таковая, то есть ард, так как земной шар – это наша колыбель, где мы питаемся, развиваемся. Мирская жизнь, которая порицаема и которой следует сторониться, – это та, что противоположна вечной, нескончаемой возвышенной жизни.

Мы часто видим, что в Коране говорится и об общем между мирской жизнью и жизнью на земле. «**Жизнь в этом мире** [с ее расцветом и увяданием] **подобна воде, которую Мы изливали с неба и которую затем впитали растения земли, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрылась убором** [трав и злаков] **и приукрасилась, и ее жители вообразили, что это они властны над ней,** [внезапно] **ночью или днем исходит Наше повеление, и Нашею Волею уже сжат** [урожай]**, словно его и не было вовсе. Так разъясняем Мы знамения для людей размышляющих».**[43]

Мирская жизнь прекрасна, когда о ней говорится как о жизни на земле. Порицаемой она становится лишь тогда, когда мы не проходим испытания теми благами, которые она в себе несёт. Ведь в Священном Коране говорится: «**Воистину, все,** [что есть] **на земле, Мы сотворили как украшение для нее, а также для того, чтобы испытать людей** [и узнать]**, кто из них лучше по деяниям».**[44]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил ещё о том, что земля, которая создана как место для испытаний, станет свидетельствовать в День Суда и говорить о том, что происходило на ней. Так, прочтя однажды своим сподвижникам аят из Корана: **«В тот день она поведает** [человеку] **о том, что с нею»,**[45] он пояснил: *«Знаете ли вы, о чём станет говорить земля? Она станет говорить о правах мужчин и женщин, каждого раба, о том, что происходило на её поверхности, и станет говорить, что в тот-то день на ней произошло то-то, в иной – произошло это»*.[46]

Считалось, что променять жизнь следующую на эту – великая потеря, и всегда отдавалось предпочтение приобретениям в жизни иной, в ином случае это порицалось.

43. Юнус 10/24.
44. Аль-Кахф18/7.
45. Аз-Зильзаль 99/4.
46. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 7.

Сказано в Коране: **«Это потому, что они возлюбили жизнь в этом мире больше, чем жизнь в том мире. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверных - тех, на сердца, слух и глаза которых Аллах наложил печать. Они-то и есть пренебрегающие** [своим долгом]**».**[47]

Неправильным является неучастие человека в мирских делах, в земледелии, животноводстве, производстве и т.п. То, чего следует опасаться, – это поступать неверно в использовании плодов, которые даёт эта деятельность. Поэтому становится очевидным, что жизнью на земле Священный Коран называет физическо-географическое местонахождение, тогда как мирская жизнь – это понятие сугубо религиозное и моральное. И значит, то, что порицается аятами, и то, о чём высказывается с пренебрежением, это не жизнь, которая имеет космическое значение, а та мирская жизнь, которую человек ведет здесь, та, что пагубна для жизни иной. Именно это значение мирской жизни подразумевается в достоверных высказываниях Пророка. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Я буду первым из вас, кто достигнет источника Кяусара. Я стану свидетельствовать о ваших деяниях на пути истины. И клянусь Аллахом, я и сейчас вижу его (Кяусар) в Раю. И знайте, что сейчас мне даны ключи от сокровищ мира. И я, клянусь Аллахом, не боюсь, что вы после смерти моей вновь впадёте в неверие и многобожие. Но боюсь того, что вы станете соперничать друг с другом в мирском, последуете за страстями и будете припираться друг с другом».*[48] Он указывал именно на такое понимание мирского.

Земля не создана понапрасну: **«Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, что между ними, Мы создали их только ради истины, но большинство их** (т. е. грешников) **не ведают об этом».**[49] В другом аяте, говоря: **«Он - тот, кто подчинил вам землю. Так странствуйте же по ее просторам и вкушайте из дарованного Им удела. К Нему вы возвратитесь** [после воскрешения]**»,**[50] человечество, и особенно мусульман, побуждают к становлению и развитию.

Байдави (умер 685/1286), толкуя этот аят, говорил: «Здесь говорится о том, что земля создана для использования ее людьми, создана пригодной для службы человеку. И оттого, что земля подчинена человеку, на земле

47. Ан-Нахль 16/107-108
48. Бухари, Манакыб, 25.
49. Ад-Духан 44/38-39.
50. Аль-Мульк 67/15.

нет ни одного существа и ни одной материи, не подвластной ему».[51]

О том, что земля достойна восхищения и что её следует возделывать и украшать говорит и другой аят.[52] Вместе с тем, говорится и о том, что жизнь мирская – лишь игра, забава и обман:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

«Жизнь в этом мире - лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают».[53] Здесь мы видим, что неверно отворачиваться от земли. Жизнь мирская, которую следует оставить и которой следует сторониться, это та, что мешает человеку нажить добро и благо жизни следующей, жизни вечной.

2. Жизнь мирская с точки зрения мироздания

Несмотря на то, что нас известили о сути и цели создания жизни на Земле, нам неизвестно ничего о деталях мироздания. Известно точно лишь то, что создатель всего – Аллах. Об этой истине в Священном Коране говорится: **«Он – Творец небес и земли! Как может быть у Него ребенок, если у Него не было супруги,** [если] **Он сотворил все сущее и сведущ обо всем сущем?»**[54]

Он говорит то, что пожелает и считает нужным, ибо: **«Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему сказать: «Будь!» – и творение возникает».**[55] Наряду с этим, во всём, что создано Аллахом, есть мудрость. Он ничего не создал попусту и понапрасну. И то, о чём самым детальным образом повествует Священный Коран, – это сотворение человека. Причина же сему – то, что именно человек является наместником Аллаха на земле и сутью мироздания. Всё на земле,[56] в частности животные,[57] созданы для служения человеку: **«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного**

---

51. Анварут-Танзиль, 2/511.
52. Аль-Бакара 2/29; Худ 11/61.
53. Аль-Анкабут,29/64.
54. Аль-Ан’ам 6/101.
55. Ясин 36/82.
56. Аль-Бакара 2/29.
57. Ан-Нахль 16/5.

теста, потом же Мы определили его в виде капли [семени] **в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток – в кусок мяса, создали в куске мяса кости и покрыли кости мясом. Потом Мы воплотили его** (т. е. человека) **в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!»**[58]

Указанные аяты, раскрывающие новые горизонты в науке эмбриологии, подтолкнули к новым исследованиям в этой области и известного анатома, профессора доктора Маршала Консона. Его особое внимание привлекло то, что в аяте одна из стадий развития эмбриона называется стадией «мудга». «Мудга – это кусок разжёванного мяса…». Исследования показали, что на этой стадии эмбрион действительно походит на кусок мяса, на котором оставлены следы от укуса с таким же порядком зубов на нём, как и в самой челюсти. Полная длина эмбриона составляет примерно один сантиметр – как раз как величина одного укуса. Эмбрион содержит все данные о человеке, но ещё не все органы в нем функционируют. Медицина до сих пор не смогла объяснить этот феномен: тогда как некоторые органы уже функционируют, остальные – ещё нет. Коран же так и сказал об этом ещё 15 веков назад: **«Сотворённый и ещё не до конца сотворённый кусок надкушенного мяса»** («Аль-Хадж», 5). Профессор Маршал, который до этого открытия был из числа отрицающих Священный Коран, узнав об этом, не нашёл ничего другого как сказать: «Да, Коран, проливающий свет на такие научные истины, несомненно, от Господа». Со временем раскроются ещё многие истины, скрытые в нём. Станет былью то, о чём говорится в Коране: **«Каждому известию есть своё время. И вскоре и вы увидите их все»** («Аль-Ан'ам», 6/67). (Абдульмаджид Зиндани, Научные факты, скрытые в чудесном Коране, стр.31-36).

Всевышний Аллах сотворил в небесах и на земле множество созданий, заметных и незаметных невооруженному глазу. И как об этом говорится в различных аятах, весь мир создан из всех этих тварей именно для человека.[59] Здесь равны друг другу и тот, кто верит в это, и тот, кто не верит. То есть сутью всего мироздания является человек, но именно верующий человек. Об этом говорится в аяте:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي

58. Аль-Муминун 23/12-14, Аль-Хадж 22/5.
59. Аль-Бакара 2/29; Локман 31/20.

لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

«Скажи, [о Мухаммад]**: «Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим, – запретны?» Скажи** [им]**: «Для тех они, кто в этой жизни искренно уверовал в Судный День». Так Мы разъяснили аяты людям сведущим».**[60]

Как мы видим, сутью всего мироздания и центром Вселенной является верующий человек. Хотя, правда и то, что этими благами воспользуются и неверующие. Но это их пользование подразумевает не истинную суть в сотворении, а лишь одну из его неотъемлемых сущностей.[61] Поскольку их пользование мирскими благами служит другим целям, и они всегда стремятся к неверию, вероломству и чрезмерности, их жизнь далека от истинной красоты. Ведь неверие, вероломство и чрезмерность никогда не давали правильно и красиво жить. Если речь зайдёт о том, что и нечестивцы и безбожники живут неплохо, вряд ли можно сказать, что они верно и правильно пользуются благами этой жизни. И даже в том случае, если эти грешники купаются в роскоши и пользуются усладами этой жизни, они всегда обделены душевным счастьем.[62]

В Священном Коране говорится и о том, что Вселенная, которая создана для человека, а не понапрасну,[63] земля, небеса, луна и солнце со всеми их свойствами подчинены человеку, чтобы служить ему.[64] Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Аллах сотворил для вас землю. А посему воспользуйтесь её благами!»,* [65] указывая на ту же её особенность. Всё это указывает на то, что земной шар, который является частью Вселенной, не сотворён попусту, ибо, как было сказано выше, всё создано для человека, а человек создан для испытания. Суть же мироздания кроется в сути сотворения человека. А жизнь эта, будь она хорошей или плохой, есть место для испытаний человека, его воли, ведь в аяте Аллах говорит: **«Он – Тот, кто создал, пока Его Аль-Арш покоился на воде, небеса и землю за шесть дней, дабы испытать, кто же из вас**

---

60. Аль-А'раф 7/32.
61. Сандыкчы, Взгляд Пророка на мирскую жизнь, 63-64.
62. Эльмалылы, Хак Дини, 4/2753.
63. В соответствующем аяте говорится так: **«Мы не создали землю, небеса и то, что между ними понапрасну»** (Сад. 38/27; Аль-Анбийа, 21/16).
64. Ибрахим 14/33.
65. Абу Дауд, Джихад, 55.

лучше по деяниям». [66]

На это же указывает и молитва Али бин Абу Талиба (умер 40/661), который говорил: «Аллах! Нет сомненья в том, что ты сотворил жизнь, как место для испытания. Предоставь же мне возможность совершить угодные Тебе дела»,[67] указывая на то, что Аллах создал жизнь эту для испытаний. А это значит, что жизнь, в частности жизнь верующего, создана для того, чтобы ею воспользовались, и были в ней испытаны.

Вселенная была создана за шесть дней. Об этом говорится в аяте: **«Воистину, ваш Господь – Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней».**[68] Здесь нам следует указать на то, что до создания небес и земли не существовало понятия о времени, в частности о днях, а посему толкователи сошлись во мнении, что день – это отрезок какого-то времени[69] или период времени. И Аллах может назвать днем как мгновение, так и долгий период времени. Ведь в суре «Аль-Хадж», в сорок седьмом аяте, говорится, что день у Аллаха длится тысячу лет по нашему исчислению; а в суре «Аль-Мааридж», в четвертом аяте, говорится, что длина дня пятьдесят тысяч лет. Муджахид (умер 103/721) же говорит, что каждый из этих шести дней равен тысяче дням, что мы считаем.

Значит, Аллах создал Вселенную за шесть дней, или за шесть периодов, приведя её в то состояние, в котором она пребывает сейчас. Некоторые же считают, что дни эти ничем не отличаются от дней на земле, и что первым днём мироздания было воскресенье, а последним – пятница.[70]

---

66. Худ 11/7.
67. Ибн Абид-Дунйа, Мавсуа, 1/142.
68. Аль-А’раф 7/54.
69. Рази, ат-Тафсируль-Кабир,14/82.
70. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, VII, 219. В различных толкованиях Корана говорится о трёх различных мнениях относительно того, в какой день Вселенная начала создаваться. По одному из них, это была суббота. Доводом этому служат следующие хадисы, приведённые в сборнике Муслима: *«Аллах сотворил землю в субботу, горы – в воскресенье, деревья – в понедельник, остальное – во вторник, свет – в среду. Животных на земле Он сотворил в четверг. А Адама он сотворил в пятницу после предвечернего времени в последние часы пятничного дня, последним из всех творений»* (Муслим, Сыфатуль-Мунафикын, 1). Мухаммад бин Касим ибн аль-Анбари (умер 328/940) говорит, что все учёные сходятся в этом мнении. Второе мнение принадлежит иудеям: в их источниках говорится, что творение началось в субботу. Третье мнение гласит, что оно началось в воскресенье, и таким же является мнение христиан (Абу аль-Фарадж бин аль-Джавзи, Задуль-масир, 111, 211).

В Ветхом Завете говорится о сотворении Вселенной за шесть дней: «Господь создал небеса, землю и моря и всё, что в них, за шесть дней и отдыхал на седьмой, и поэтому он сделал субботу Священным “благим” днём».[71]

В Священном Коране говорится также и о том, что Земля, являющаяся частью Вселенной, была сотворена за два дня.[72] Учёные заявляют также и то, что содержание земли было сотворено в первый из двух дней, а вид был дан ей во второй. [73] Земля, на которой мы с вами живём, и небо, что над нами, состоит из семи слоёв. В Священном Коране сказано: **«Аллах –тот, кто сотворил семь небес и столько же** [слоев] **земли…».**[74] Вместе с тем говорится и о том, что в День Суда, земля и небеса примут иной облик.[75] Однако земля останется на тех же семи слоях.

В одном из своих хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Если кто-либо из вас возьмет из земли что-нибудь не по праву, предстанет вместе с этим в День Суда и будет ввергнут в неё, сквозь семь её пластов»,*[76] указывая на то, что земля в День Суда будет состоять из семи слоёв. В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), описывая землю и то, какой она будет в День Суда, говорил: *«В Судный День люди будут собраны на земле, которая станет такой же ровной и белой, как новоиспечённый каравай».*[77]

Несмотря на то, что учёные изучали процесс эволюции Вселенной, и в частности Земли, у них нет детального тому объяснения, равно как нет у них точной картины об этом. Для того чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как произошли, зарождались, развивались и формировались Вселенная, Земля, человек, флора и фауна, можно обратиться к литературе и произведениям, написанным на эту тему.[78]

---

71. Выход 21/11
72. Фуссылат 41/9-11
73. Алуси, Рухуль-Маани,24/94
74. Ат-Таляк 65/12
75. Толкование аята следующее: «**В этот день, когда земля сменится на другую, а небеса сменятся иными небесами, люди предстанут перед Единым и Единственным Аллахом Всесильным** (тогда он воздаст каждому неверному за его содеянное)**»** (Ибрахим, 14/48).
76. Бухари, Бадуль-Халк, 2.
77. Бухари, Рикак,41.
78. Фенди, Мухаммад Джамаладдин, Аллах и Вселенная (перевод Абдульхамид Бинголь), Стамбул 1980; Мустафа Генч, Теории Создания и происхождений, Стамбул, 1984.

Вместе с тем, будет полезно привести некоторые выдержки из произведений учёных относительно того мира, в котором мы с вами живём, и вот некоторые из них. После того, как Земля в форме облака газа и пыли отошла от Солнца, она начала сжиматься. Именно тогда стали формироваться залежи металлов и другие вещества, наиболее легкие из которых в последствии стали ближе к поверхности земли. Металлы и им подобные тяжёлые вещества, скопились у ядра, в недрах земли. На самой же поверхности остались почва и камни. После этого наступает время охлаждения. Когда температура опустилась до 1200 градусов по Цельсию, началось формирование скал. Это самая минимальная температура для формирования скал и гор. После этого начинает остывать и земная кора. Ещё позже начинает формироваться рельеф земли – горы, впадины, озёра, реки и океаны.

Форма Земли сферическая, но не совершенно круглая, а слегка приплюснутая у полюсов. Земля, которая выполняет полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, обходит вокруг Солнца за один солнечный год.[79]

3. Связь между жизнью мирской и жизнью следующей

Арабское слово *«ахират»*, обозначающее иную жизнь или жизнь потустороннюю, – это женский род слова *«ахир»*, что означает «быть последним, крайним или конечным». Слово это встречается в Священном Коране в ста десяти различных местах.[80] В пятидесяти случаях оно упоминается наряду со словом «дунья», и в двух случаях со словом «уля», что обозначает «первая жизнь».[81] Иногда это слово употребляется со словом *«аль-явм»*, то есть день, что придаёт ему особое значение, и получается словосочетание «последний день», иногда – со словом *«дар»*, что означает «пристанище». Именно так назвал его и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав однажды: *«Эта жизнь в сравнении со следующей подобна той капле воды, что останется на пальце одного из вас, если он опустит его в море. Посмотри – сколько там всего!»*[82] Глядя на употребление этих двух слов вместе, можно понять, какая взаимосвязь существует между жизнью этой и следующей. Исходя из этого, мы посчи-

79. Навфаль, Аллах и современная наука, 72-80.
80. М.Фуад Абдульбаки, аль-Муджам, 21-23.
81. Ан-Наджм, 55/25; Ан-Назиат, 79/25.
82. Муслим, Джаннат, 55; Тирмизи, Зухд,15.

тали, что будет полезным дать некоторую информацию и о том, что означает жизнь следующая.

Прежде всего, следует сказать, что вера в последующую жизнь – это один из столпов веры Ислам. Ни одна религия не обходилась без веры в жизнь иную, потустороннюю или, как её ещё называют, вечную. Однако каждая из религий по-разному рисовала ту жизнь, которая ожидает человека после его смерти. В Ветхом Завете говорится, что после смерти душа человека не умирает, а при жизни записываются его деяния, и ему приходится отвечать за них в жизни следующей. Говорится также о том, что в следующей жизни человек увидит Господа своего, о том, что ни одно деяние не останется без воздаяния в жизни иной.[83] И в Новом Завете можно найти много строк, указывающих на то, что существует жизнь иная, помимо мирской.[84]

В Священном Коране говорится: **«Воистину, уверовавшим, а также иудеям, христианам и сабеям – всем тем, кто уверовал в Аллаха и в Судный День, кто творил добро, уготовано воздаяние от Аллаха, им нечего страшиться, и не изведают они горя»,**[85] указывая на то, что каждый иудей, христианин или любой другой, *уверовавший* в Аллаха и следующую жизнь, будет спасён. Говорится также и о том, что такие Пророки как Нух, Ибрахим, Юсуф, Муса и Иса (алейхимус-салям) также призывали народы свои к вере в жизнь следующую.[86]

Фахратдин Ар-Рази (умер 606/1209) говорил о том, что верить в следующую, или вечную, жизнь следует, полагаясь, во-первых, на разум, то есть логику, во-вторых, на саму эту веру. Разум человека должен подсказать ему, что тело человека, как и всё то, что вокруг, – смертно, а после смерти жизнь человека продолжается. А верить он должен в то, что невозможно постичь разумом и знание о чем приходит через Откровение – это то, как именно он будет воскрешён из мертвых и как будет проходить его следующая, или вечная, жизнь.[87]

И об этом говорится в аяте: **«Тех, которые веруют в сокровенное…».**[88] Вера в потустороннюю жизнь не опирается ни на логику, ни на

83. Айюб, 19/ 26-27; Даниель,12/2.
84. Евангелие от Марка, 12/18-27; Евангелие от Луки, 20/27-38.
85. Аль-Бакара 2/62.
86. Юсуф 12/101; Марьям 19/33; Таха 20/55.
87. Ат-Тафсирул-Кабир, 1, 19.
88. Аль-Бакара 2/3.

одно из пяти чувств человека. А посему нельзя сказать о потусторонней жизни от имени науки и знаний ровным счётом ничего. Ведь учёный, будучи человеком с тем же складом ума и такими же наклонностями, может дать неверную оценку в вопросе, касающемся потусторонней жизни. Вера в следующую жизнь, неоднократно упоминаясь в Священном Коране наряду с верой в Аллаха, остаётся основой самой веры, её неотъемлемой частью. Тот метод, которого придерживается Коран, доказывая существование жизни после смерти, схож с поиском ответа на вопрос «откуда идёшь ты и куда следуешь?». Ведь и в момент смерти человека в Исламе рекомендуется читать аят: **«…Воистину, мы принадлежим Аллаху, и поистине, к Нему мы и вернемся».** [89]

Человек, рождаясь на свет слабым и немощным, физически и духовно развивается на протяжении всей своей жизни и становится за счёт тех способностей, которыми он бывает одарён, одним из совершеннейших творений Аллаха. Постоянное духовное и интеллектуальное развитие даёт человеку ощущение вечности, от которого зависит, насколько он готов к мысли о смерти. Смерть, кажущаяся, на первый взгляд, концом всего повергает в ужас тех, кто не готов к жизни после смерти и не верил в неё прежде.[90]

И именно то, что мирская жизнь действительно притягательна, и заставляет многих задуматься о жизни вечной. Ведь об этом говорится и в аяте:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми, скопленными горами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами. [Но все] **это** – [только] **на временное пользование в**

89. Аль-Бакара 2/156.
90. Топалоглу, «Ахира», ДИА, 1, 544.

этом мире, тогда как у Аллаха – лучшее прибежище».[91]

Одной из причин, по которой человек отрицает существование иной жизни, Священный Коран называет любовь к дунье. То обстоятельство, что обладать предложенным мирской жизнью порой кажется легче, чем поверить в то, что взамен может дать жизнь иная, и делает человека привязанным к дунье, заставляя его полюбить только это. Обманувшиеся этим и есть те, кто променял жизнь вечную на жизнь мирскую. О том, что мирская жизнь обманчива, говорит множество аятов Священного Корана. В одном из них Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً

«Воистину, они любят преходящий мир и пренебрегают трудным (т. е. Судным) **днем».**[92]

В другом аяте, повелевая:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

«**О люди! Воистину, обещанное Аллахом – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха»,**[93] Он предостерегает от игры с религией, обманываясь доступностью мирского, и велит остерегаться тех, кто погряз в этом.[94]

Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Мирские блага сладки и притягательны».*[95] А посему советуется никогда не чувствовать привязанность к мирскому и никогда не забывать о следующей жизни. И то, что в начале своей миссии Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не позволял людям посещать могилы усопших, а позже дозволил это, указывает именно на это. Он говорил: *«Я запретил вам прежде посещать могилы. После этого вы можете посещать их. Ведь*

91. Али Имран 3/14.
92. Аль-Инсан 76/27.
93. Фатыр 35/5.
94. Аль-Ан’ам 6/70.
95. Бухари, Джихад, 37; Тирмизи, Фитан, 26.

могилы укажут вам на истинную цену мирской жизни и напомнят вам о жизни следующей».[96] И лишь в некоторых случаях любовь к мирскому не возбранялась – когда посредством неё в человеке крепла вера в жизнь следующую. Современный мыслитель Ислама Саид Нурси давал этому вот какую оценку: «О человек! Если твоя любовь к мирскому действительно во имя Всевышнего, тогда жизнь эта и вся её потрясающая сущность станут для тебя подобно близкому товарищу. И так как она станет для тебя подобно посевному полю жизни следующей, ты во всём сможешь извлечь из неё свою пользу, сорвать свой плод. И не станут удручать тебя невзгоды, и увядание её не причинит тебе неудобства. Ты можешь с абсолютным спокойствием проводить своё время в этой гостинице под названием жизнь. Ну а если же ты полюбишь её как беспечный невежда, то погрязнешь в удручающей, тягостной, стесняющей и обречённой на дурное, безрезультатной любви».[97]

Священный Коран, как ни одно другое Писание, говорит о необходимости веры в последнюю жизнь. Однако, наряду с этим, Ислам не рекомендует отворачиваться от мирского, отказываясь от него. Так как мирская жизнь является первой остановкой на пути в мир иной, необходимо установить равновесие между двумя мирами. Готовясь к жизни иной, должен воспользоваться этой жизнью и не пренебрегать ею, как то повелевает аят:

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

«…Не пренебрегай и долей твоей в этом мире…».[98] Самое главное – не погрязнуть в мирском и не потерять счастья жизни вечной. Так как в аяте говорится: **«…Они радуются земной жизни, но ведь она по**

96. Ибн Маджа, Джанаиз, 47.
97. Саид Нурси, Слова, 603.
98. Аль-Касас, 28/77. Давая толкование этому аяту, Эльмалылы говорит следующее: «Доля жизни мирской, по мнению некоторых – это пропитание, добытое благим и дозволенным путём, а также наслаждение мирским в рамках дозволенного, хотя в действительности это сама мирская жизнь». Суть же слов «доля из жизни мирской» можно понять, вспомнив хадис, в котором говорится «мирская жизнь – это нива жизни вечной», то есть это благие деяния, которые станут полезными в жизни вечной. Иначе же всё, что можно в конечном счёте взять от жизни – это погребальный кафан (Хак Дини, V, 3755. Толкование этого хадиса также даётся под сноской 1060). Один из аббасидских халифов Абу Джафар Мансур (умер 158/774) говорил, что долей из жизни мирской может стать не какое-то его средство, а праведная и благая жизнь, которую человек может представить в вечность (Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр.246).

сравнению с будущей – [преходящее] **пользование благами».**[99]

«Жизнь в этом мире – лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают».[100]

Об истинности этого говорит и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«О Аллах! Истинная жизнь – лишь жизнь следующая».*[101] Учение Ислама о вере в жизнь вечную, будучи не просто идеей далёкой от реальности мирской жизни, тесно переплетается со всеми аспектами человеческой жизни. Сразу следует отметить, что вместе со словом «Ахират» на ум приходят слова «Рай» и «Ад». А посему эти два понятия, будучи напрямую связаны с представлением о жизни, постоянно напоминают о вечной каре или вечном воздаянии за деяния, совершённые человеком на земле. Вера в Рай и Ад отражается на поведении и поступках человека, проявляясь в виде мыслей, побуждающих поступать так или иначе на протяжении всей жизни человека. Человек, будучи одним из членов исламского общества, совершает благие деяния, основанные на вере в Рай, и посему выбирает поведение, далёкое от того, что приведёт его в Ад. Он отдаёт себе отчёт в том, что: **«Кто бы ни совершил добро** – [хотя бы] **на вес пылинки – он обретет** [воздаяние за] **него. Кто бы ни совершил зла** – [хотя бы] **на вес пылинки – он обретет** [возмездие] **за него».**[102]

Одно из других представлений, которое вспоминается при слове «Ахират», – это могила. После смерти человека начинается его вечная или иная жизнь. В одном из своих хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Могила – это первая остановка на пути в вечность. Тот, кто обезопасится в могиле, будет спасен и в дальнейшем. Тот же, кто не будет в безопасности ещё в могиле, не может ожидать ничего хорошего и далее»,*[103] говоря о том, что именно могила и является первой остановкой человека в вечной жизни. Этот отрезок вре-

---

99. Ар-Рад 13/26
100. Аль-Анкабут 29/64; аль-Мумин 40/39.
101. Бухари, Салат, 48, Джихад, 33. Эти слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) указывают на то, какое значение имеет мирская жизнь по отношению к вечности, и которые он очень часто повторял при жизни. Известно, что так он говорил, когда строил свою мечеть, рылись траншеи в битве при Хандаке, в день взятия Мекки и на прощальном паломничестве (Бухари, Джихад 33, 110; Манакыбуль-Ансар, 9; Магази, 29; Муслим, Джихад, 126, 129; Тирмизи, Манакыб, 55; Ибн Маджа, Масаджид, 3).
102. Аз-Зильзаль 99/7-8.
103. Тирмизи, Зухд, 5; Ибн Маджа, Зухд, 32; Ахмад бин Ханбаль,1, 63.

мени, который будет длиться для каждого до дня Воскресения и Суда, называется «барзахом», или загробной жизнью.[104] Но всё, что ожидает человека в жизни иной, со всеми её реалиями и представлениями, человеку доведётся увидеть только после его смерти.

Жизнь иную можно понимать как воскрешение из мёртвых, расчёт за содеянное и начало вечной жизни. Желающие узнать больше об этом могут обратиться к соответствующей литературе, однако нам этих сведений будет достаточно.[105]

И, подытоживая вышесказанное, мы можем сказать, что Ахират, или следующая (последняя) жизнь, – это жизнь, которая следует за смертью человека и его уходом из этой жизни. Это жизнь, схожая с мирской, но не знающая конца, длящаяся вечно, жизнь, в которой нет смерти, и которая состоит из различных этапов.

Б. ЗУХД

Арабское слово *«зухд»*, которое происходит от корня «зхд», означает отсутствие стремления к чему-либо, [106] не проявление интереса и желания. [107] Отсутствие интереса к предмету обосновывается пренебрежением к нему самому или же в восприятии его как нечто падшее или греховное.[108] Некоторые толкуют зухд и как воздержание от чего-либо мирского, что объясняется либо религиозными взглядами, либо материалистическими интересами.[109] Иные называют это аскетизмом, называя аскетом того, кто не проявляет интереса и стремления к мирскому, а аскетизмом – отсутствие интереса к тому, что имеется в наличии из всех мирских благ.[110]

---

104. Рагиб, аль-Муфрадат, пункт «брз».
105. Абу Дауд ас-Сиджистани, аль-Ба’с (Мухаммада Саида Бесйуни Заглюл), Бейрут, 1987; Сейийд Кутб, Машахидуль-Кыйяма филь-Куран, Бейрут; Ибн Раджаб, Ахвалуль-Кубур ва ахвалу ахлиха илян-Нушур (ред. Муххаммада Саида Бесйуни Заглюл), Бейрут 1985; Топрак, Сулейман, «Жизнь после смерти, жизнь в могиле», Конья, 1986.
106. Джурджани, ат-Та’рифат, пункт «зхд».
107. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «зхд».
108. Забиди, Таджул-арус, пункт «зхд».
109. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «зхд».
110. Ибн Манзур, то же произведение, пункт «зхд».

Лингвисты арабского языка сходятся во мнении, что все слова, происходящие от корня «зхд», обозначают довольство малым, достаточность. Так, имеющий мало имущества называется музхидом, то есть аскетом. Также аскетом или захидом именуется и тот, кто мало ест и пьёт.[111] А потому были и такие, кто дал определение аскету как «использующему мало из имеющихся дозволенных средств или благ».

Слово *«захид»*, происходящее от того же корня, означает «малое».[112] Следовательно, неверно будет считать аскетом того, у кого есть какое-либо из благ и имущества. Также как аскетом в полном смысле этого слова не будет считаться и тот, у кого вовсе нет никакого имущества, так как аскетизм – это состояние, прежде всего, сердца. А поэтому Яхьйа бин Муаз (умер 258/872) говорил, что аскетом считается тот, кто освободил своё сердце от всех желаний и любви, кроме стремления к Аллаху.[113]

Между аскетизмом и богобоязненностью существует некоторое сходство, однако аскетизм относится к особенным проявлениям. Так, богобоязненность – это отдаление от всего сомнительного, и это, в свою очередь, аскетизм знающих и проницательных людей. Помимо этого есть аскетизм приближенных. Это умение оставить все, будь то любое из благ мирских, или даже благ Рая, во имя соискания благоволения Аллаха.[114]

Между аскетизмом и богобоязненностью, которая также толкуется как «отдаление от всего сомнительного из боязни впасть в греховность»,[115] существует и такая разница: «Аскетизм является отдалением от всего того, что не принесёт пользы в следующей жизни, тогда как богобоязненность является отдалением от того, что может в той жизни навредить».[116]

Ибн Каййым аль-Джавзия (умер 751/1350) говорил, что захиды оставили много мудрых изречений об аскетизме. Каждый из них повествовал о познанном им на этом пути, о своих переживаниях. И многое из того, о чём они говорят, есть ни что иное, как их личные наблюдения.[117] Из всего становится ясно, что существует множество мнений о том, что такое аскетизм в действительности.

111. Асым Эфенди, то же произведение, пункт «зхд».
112. Таханави, Кашшаф, пункт «зхд».
113. Байхаки, аз-Зухдуль-Кабир, 67.
114. Таханави, то же произведение, пункт «зхд».
115. Джурджани, ат-Та'рифат, пункт «вра».
116. Ибн Каййым аль-Джавзийййа, аль-Фаваид, 153.
117. Мадариджус-Саликин, 2/10.

Наилучшее объяснение этому даёт Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который как-то сказал: *«Аскетизм – это не отсутствие страсти к мирскому, не запрет дозволенных благ его и не отсутствие всякого имущества или состояния. Однако аскетизм – это надежда и упование на то, что у Аллаха, больше, чем на то, что в твоих руках; и стойкая надежда на то, что в каждой беде и в каждой невзгоде, пока она держит тебя за ворот, для тебя есть благо и добро».*[118]

Абдуллах бин Абдульазиз (умер 84/703) говорил, что «аскетизм – это довольство».[119] Фудайл бин Ийад (умер 187/803) разделял это мнение и говорил: «Основой в аскетизме является довольство Аллахом. Человек, довольствующийся малым, – аскет. Аскет – это богатый человек. Каждый, у кого есть уверенность и непоколебимость, во всём уповает на Аллаха, довольствуется тем, что предписано Им, и в трепетном страхе оставляет всякую связь с мирским. Всё это не даёт ему искать мирского в запретном. Такой человек, не имея даже ничего из мирского, является аскетом и самым богатым из людей».[120]

Ибн Шихаб аз-Зухри (умер 124/742) говорил, что «аскетизм – это когда запретное не может превзойти терпение, а дозволенное не может превзойти благодарность».[121] Суфьян ас-Саури (умер 161/778) говорил, что аскетизм – «это нежелание большего и избавление от похотей, а не простая пища и одежда с заплатами».[122] А когда те, кто рядом, спросили его, может ли человек быть одновременно и богатым, и аскетом, тот отвечал: «Да, может. Лишь бы он оставался терпеливым при бедах и невзгодах и оставался благодарным, увидев блага».[123]

По мнению Сулеймана ад-Дарани (умер 205/820), «истинный аскет не порицает и не воспевает мирского, не придаёт ему большого значения. И когда оно идёт к нему в руки, он не радуется; и не печалится, когда оно от него отдаляется».[124]

Ахмад бин Ханбаль (умер 241/855) об аскетизме говорил следующее: «Аскетизм бывает трёх видов. Первый – это аскетизм масс, заключающий-

118. Тирмизи, Зухд, 29. Ибн Маджа, Зухд, 1.
119. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/154.
120. Ахмед Фарид, аль-Бахрур-Раик, 162.
121. Байхаки, аз-Зухруль-Кабир, 97.
122. Абу Нуайм, Хилья, 6/386.
123. Абу Нуайм, то же произведение, 6/387.
124. Байхаки, то же произведение, 87.

ся в оставлении запретного. Второй – это оставлять излишки дозволенного, и это аскетизм избранных. Третий же вид присущ проницательным людям. Заключается он в избавлении от всего того, что препятствует на пути к Аллаху». По ибн Каййыму аль-Джавзия, это определение, данное Ахмадом бин Ханбалом, является самым точным и объемлющим определением аскетизма.[125]

Джунайд аль-Багдади (умер 298/911) говорил, что аскетизм – это значит «видеть мирские блага никчемными, очистив сердце от их следов».[126]

Абу Талиб аль-Мекки (умер 386/999) говорил, что аскетизм состоятельных и бедняков отличается. Аскетизм богатого человека заключается в умении пожертвовать своим имуществом, не привязывая к нему сердце. Состоятельному человеку не следует оставлять для себя своё богатство тогда, когда он пребывает в достатке. Ведь именно это показывает на то, что он пристрастен к имуществу. Аскетизм же бедняка заключается в нежелании богатства, когда тот ничего не имеет, проявляя тому довольство.[127]

Расценивая аскетизм как одну из почётных степеней, которых человек может достичь при жизни на его пути в жизнь вечную, имам Газзали (умер 505/1111) говорил: «Истинный аскетизм заключается в умении устремить своё желание к чему-то лучшему тогда, когда стремишься к чему-то другому. И когда что-то оставляется во имя чего-то иного, тогда человек называется аскетом, во имя того, что он оставил». Он имел в виду, что то, что оставляется во имя того, что считается более желанным, должно иметь истинную ценность, как, например, золото, деньги драгоценности, а не нечто, что имеет относительную ценность как, например, песок, вода, воздух.[128] Газзали говорит также и о том, что человеку, чтобы быть аскетом, нужно иметь какие-то возможности или способности либо обладать чем-то. Ведь именно это даст знать, что он действительно придаёт этому значение. Так, например, Абдуллаха бин Малика (умер 181/797) некоторые называли аскетом. На что тот как-то сказал: «Истинный аскет – Умар бин Абдульазиз (умер 101/719). Ему покорилась вся земля, он же оставил всё это. Я же, не имея ничего за душой, не могу ничего и оставить, ценить мне нечего».[129]

125. Мадариджус-Саликин, 2/13.
126. Байхаки, то же произведение, 93.
127. Кутуль-Кулуб, 248.
128. Газзали, Ихьйа, 4/203.
129. То же произведение, 4/204; Нувайри, Нихайатуль-Эрэб, 5/233.

Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи (умер 597/1201), разделяя мнение Газзали относительно аскетизма, говорил: «Так же, как оставить состояние не считается аскетизмом, аскетизмом не будет считаться и трата имущества во имя похвалы, для поминания и с целью прослыть щедрым. Напротив, аскетизм – это умение оставить мирское, зная, что следующая жизнь прекрасна, а мирская – порицаема».[130] А это возможно лишь в тех случаях, когда мирское рассматривается низким и примитивным, а вечное – ценным и значимым.

Нувайри (умер 1332/1914) считая, что аскетизм возможен лишь в состоятельности, говорил: «Желание приходит с обладанием чего-либо или с пониманием, что чем-то можно возобладать, аскетизм же проявляется в умении выпустить что-либо из рук…» Если у тебя нет ничего, ты не можешь думать об аскетизме. Ведь невозможно для тебя оставить то, на что у тебя просто нет сил.[131]

Ибн Таймиййа (умер 726/1327) пояснял аскетизм так: «Аскетизм – это умение оставить то, что бесполезно. Бесполезность вещи определяется либо тем, что в ней действительно нет или почти нет никакой пользы, либо тем, что существует нечто более ценное, делающее первую вещь дешёвой или бесполезной. Или же вещь оставляют оттого, что вреда от неё больше, чем пользы. Но не аскетизмом будет избавление от того, что известно как совершенно полезная вещь, или вещь, польза которой превосходит её вред. Имя сему – глупость».[132]

Известный андалузский учёный абу Касим Мухаммад бин Ахмад аль-Гырнати (умер 741/1340) говорил: «Аскетизм означает проявлять малый интерес к имуществу или вообще им не интересоваться, напрочь вывести из сердца любовь к мирскому. Истинный аскетизм кроется за такими усладами как положение, имущество, возвеличивание, восхваление, слава, вкусная пища, красивая одежда. И если сердце не склоняется к этому, тогда и богатый человек может быть аскетом. Аскетизм означает оставлять то, что дозволено, а расточать понапрасну имущество не является аскетизмом. Бедняк же, который связал себя с мирским и стремлением к нему, – не аскет, а материалист».[133]

130. Минхаджуль-Хасидин, 324.
131. Нувайри, то же произведение, 5/232.
132. Маджмау Фатава, 10/615.
133. Каванинуль-Ахкам, стр. 485.

Есть и такие, кто говорит, что аскетизм относится не к телу, а к сердцу. Говорят, что человеку, для того чтобы стать аскетом, следует обладать тремя особенностями: во-первых, «раб должен надеяться и полагаться не на то, что в его руках, а на то, что у Аллаха»; во-вторых, «раб, теряя при жизни имущество, детей и т.п., должен больше желать быть вознагражденным за это»; в-третьих, «раб должен видеть равными и тех, кто восхваляет его и тех, кто его порицает».[134]

Считающий, что стремление к жизни вечной можно обрести лишь будучи аскетичным в жизни мирской, ибн Каййым аль-Джавзия (умер 751/1350) говорил, что человеку, для того чтобы быть истинно аскетичным, следует хорошо знать всё, что означает жизнь эта и жизнь иная. И он же говорил, что мирская жизнь невечна, скоротечна, бренна, несовершенна и заслуживает порицания. Мирская жизнь – это место, где есть болезни и недуги, боль и печаль, место, где человек никогда не обретёт желаемого…

Человек, желающий только мирского, получает его с тяготой и не избавится от неё и тогда, когда заимеет его. Потеряв же это, он впадает в печаль, которой не будет конца. С другой стороны, нет сомнения и в том, что жизнь иная без остановки направляется нам навстречу. Особенностью её является то, что все блага в ней вечны, наслаждения и услады в ней длятся дольше земных и не похожи на те, что мы испытываем в этой жизни. Все блага жизни той совершенны и нескончаемы. Мирское же состоит из всего несовершенного и обречённого на исчезновение.

Указав на эти особенности жизни мирской и жизни следующей, ибн Каййым аль-Джавзия говорит о том, что каждому разумному человеку следует понимать, что вечная жизнь с её благами и то, что уготовано ему потом, гораздо лучше для него, чем блага и наслаждения этой, мирской жизни и то, что можно заполучить здесь. Каждому благоразумному человеку следует стремиться именно к этому, отдавая ему предпочтение всегда. А если человек предпочитает невечное и несовершенное, то это потому, что он либо ничего не знает о том, что более полезно, либо потому, что считает, что это не так, и стремится к иному. И какая бы причина ни стояла за этим, это указывает на то, что человек слаб умом, недальновиден или слаб верой. Ведь отдающий предпочтение скоротечной мирской жизни со всеми её благами либо знает и верит, что жизнь иная вечна и лучше первой, либо не знает и не верит в это. Если он не верит в это, значит, он

134. Ахмед Фарид, аль-Бахрур-Раик, 162-163.

этого не понимает. Если же он верит в это, но предпочитает жизни вечной мирское, тогда он потерял свой рассудок и избрал себе то, что для него хуже.[135]

1. Зухд в Коране и Сунне

Слово «зухд» (аскетизм) встречается в Священном Коране только один раз, когда говорится о том, как Пророк Юсуф (алейхис-салям) был брошен братьями в колодец и подобран путниками. Об этом говорится так:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ
دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

«И они продали его за ничтожную цену - за немногие дирхемы, желая избавиться от него».[136]

Здесь это слово имеет значение «не быть пристрастным к предмету торговли» и не имеет никакого духовного значения.[137]

Вместе с тем, в Коране встречается много аятов, в которых повелевается не быть падким в мирских делах, если в жизни следующей это не сулит большей награды: «**Жизнь в этом мире - лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают».**[138]

«**Знайте же, что жизнь мира сего - лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей, -** [все это] **подобно дождю, предвещающему добрый урожай и приводящему в восторг земледельцев, так как он способствует росту** [растений]**. Но потом** [растения] **увядают, и ты видишь, как они желтеют и обращаются в труху. А в будущей жизни** [неверным] **уготовано тяжкое наказание,** [верующим] **же - и прощение от Аллаха, и благоволение. Ведь жизнь в этом мире - лишь обольщение**

135. Аль-Фаваид, 122-123.
136. Юсуф 12/20.
137. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «зхд».
138. Аль-Анкабут 29/64.

благами преходящими».[139]

«Богатство и сыновья - украшения жизни в этом мире».[140] **«Они радуются земной жизни, но ведь она по сравнению с будущей -** [преходящее] **пользование благами».**[141]

Во многих аятах, повествующих о жизни мирской и о жизни вечной, говорится о том, каким должен быть нрав мусульманина. Жизнь его должна быть в постоянной взаимосвязи с жизнью иной. Священный Коран, приводя в порядок мирскую жизнь мусульманина, делает вечную жизнь целью его существования. Счастье жизни мирской может стать истинным только с обретением счастья в жизни иной.[142] «**Хотя будущая жизнь - лучше и вечна».**[143] Однако же, иная жизнь всегда и во всём лучше жизни этой, и это для тех, кто страшится Аллаха. Священный Коран говорит об этой истине так: **«Отвечай** [,Мухаммад,] **им: «Блага этого мира недолговечны. А будущая жизнь лучше для того, кто богобоязнен. И не будете вы обижены и на финиковую плеву».**[144]

«Жизнь в этом мире - всего лишь игра и забава. Для тех, кто богобоязнен, лучше мир будущий. Неужели вы не разумеете этого?»[145]

Священный Коран, сравнивая и сопоставляя жизнь мирскую и следующую, обращает внимание на следующее: мирская жизнь скоротечна и ничтожна, жизнь же следующая вечна и ценна.[146] И когда предоставляется возможность выбирать между этой жизнью и жизнью следующей, без колебаний рекомендуется предпочитать следующую жизнь, и упрекается каждый, выбравший приобретения жизни этой. Сказано в Коране: **«Которые предпочитают земную жизнь будущей и сбивают** [людей] **с пути Аллаха, устремляясь к кривде. Но они пребывают в глубоком заблуждении».**[147]

«**А преступившему дозволенное и отдавшему предпочтение этой жизни, воистину, прибежищем будет Ад».**[148]

---

139. Аль-Хадид 57/20.
140. Аль-Кахф 18/46.
141. Ар-Ра’д 13/26.
142. Айдынлы, «Тасаввуф и Хадис в эпоху их зарождения», 36.
143. Аль-Аля 87/17.
144. Ан-Ниса 4/77.
145. Аль-Ан’ам 6/32.
146. Ан-Ниса 4/77, Ат-Тавба 9/38.
147. Ибрахим 14/3.
148. Ан-Назиат 79/37-39.

Те, кто считает, что мирская жизнь ближе и важнее, продают жизнь следующую за мирское, меняют ценное и дорогое на пустое и никчемное, о чём говорится как о проигрышном приобретении: **«Они предпочли жизнь в этом мире вечной жизни, их муки не будут облегчены, и не будет им помощи».**[149]

Во многих аятах говорится и о том, что счастье жизни следующей может быть предоставлено человеку и в этой жизни, что называется благосклонностью Всевышнего. Например, о Пророках Ибрахиме и Исе (алехимус-салям) говорится как о тех, кто обрёл счастье жизни мирской и жизни вечной: [Вспомни, Мухаммад,] **как ангелы сказали: «О Марьйам! Воистину, Аллах словом Своим сообщает тебе радостную весть: «**[ты родишь сына]**. Имя его - Масих ‘Иса сын Марйам.** [Он будет] **почитаем в этом и будущем мире и приближен** [к Аллаху]**».**[150]

«Кто отвратится от веры Ибрахима? Разве только глупый! Мы сделали его [Своим] **избранником в этом мире, и, воистину, в будущем мире он будет в числе праведников».**[151]

Мирская жизнь, упоминаясь в Священном Коране наряду с жизнью следующей, сопоставляется с нею, и всегда указывается на то, что жизнь, следующая во всём предпочтительнее жизни первой. По Корану мирская жизнь, не препятствующая творить деяния для жизни вечной, считается благом, и даже счастьем в этой жизни.[152] Ведь мусульманам всегда рекомендуется взывать к Аллаху со словами: **«Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня»,**[153] в другом аяте говорится: **«Аллах создал все мирское для вас».** [154]

Как становится очевидным из этих аятов, счастье жизни иной и жизни этой не противоположны друг другу, и для того чтобы приобрести счастье жизни иной, вовсе не нужно отворачиваться от благ жизни мирской. Человек не должен забывать и «о доле своей в мирском»,[155] так как возможность наживать добро жизни следующей возможно лишь при благопо-

149. Аль-Бакара 2/86.
150. Али Имран 3/45.
151. Аль-Бакара 2/130.
152. Улудаг, «Дунья», ДИА, 10/22.
153. Аль-Бакара 2/201; аль-А’раф 7/156, Юнус 10/64.
154. Аль-Бакара 2/29.
155. Аль-Касас 28/77.

лучии в этой жизни.[156] О толковании этого аята до нас дошло следующее предание, которое передаёт Табарси (умер 548/1153). В нём говорится, что Али бин абу Талиб (умер 40/661) говорил: «Не забывай о здравии своём, о силе, об отдыхе, о молодости своей, об активности и благополучии. Ведь всем этим тебе следует добывать блага жизни следующей».[157]

Сеййид Кутуб, который был современным толкователем Корана, также говорил, что «человеку, для того чтобы быть наместником Аллаха на земле, нужно надлежащим образом обладать и распоряжаться мирскими благами». Он же называл путь этот «умеренным путём Господа».[158] А посему истинно аскетическая жизнь, на которую указывает Коран, – это та, в которой предусмотрена жизнь в будущем.[159]

Лучшим, кто понимал Священный Коран и объяснял его, был Посланник Аллаха. В жизни своей и своих речах он во всём следовал тому, как Коран учит смотреть на жизнь мирскую. Так, однажды, он спал на циновке, которая оставила свой след на его теле. Тогда сподвижники поспешили с предложением: «Если пожелаешь, Посланник Аллаха, мы приготовим для тебя постель мягче, чем эта». На что услышали: *«Что же для меня жизнь эта? Я в ней подобен человеку, что остановился под сенью дерева, отдохнул и снова двинулся в свой путь».*[160] Он также говорил: *«Если бы у меня было золота, величиной с гору Ухуд, оно не задержалось бы у меня более трёх дней»,*[161] что указывает на то, что он всегда предпочитал жизнь иную этой жизни.

Он же говорил: *«Жизнь эта привлекательна, отводит глаза, притягивает и манит»,*[162] указывая на то, что не каждый, и вряд ли кто-нибудь вообще сможет обходиться с мирским и мирской жизнью так же, как он сам. А посему он одобрял действия мусульман, умело зарабатывающих и наживающих себе состояние, говоря слова, которые указывают на то, что Ислам поощряет состоятельность: *«Честный и надёжный торговец будет воскрешён вместе с Пророками, правдивейшими и шахидами».*[163] В другом случае он говорил со сподвижниками, заведшими разговор о бо-

156. Джанан, «Воспитание в Сунне Пророка», 4.
157. Табарси, Маджмауль-Байан, 7/266.
158. Кутуб, фи зилалиль-Куран, 5/2711.
159. Айдынлы, «Тасаввуф и Хадис в эпоху их зарождения», 37.
160. Тирмизи, Зухд, 44; Ибн Маджа, Зухд, 3.
161. Бухари, Таманна, 2; Муслим, Закат, 31.
162. Бухари, Джихад, 37, Тирмизи, Фитан, 26, Зухд,41.
163. Тирмизи, Бую, 4; Ибн Маджа, Тиджарат, 1.

гатстве: *«Нет ничего дурного в том, чтобы быть человеку богатым, если он страшится Аллаха»,*[164] указывая на то, что он не препятствует накоплению состояния.

Так как жизнь самого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его аскетический образ жизни мы станем обсуждать в другой главе, то в этой главе указанные сведения мы посчитаем достаточными.

2. Зухд в тасаввуфе[165]

Зухд в тасаввуфе означает вывод из сердца любви и стремления ко всему, помимо Аллаха. Зухд в тасаввуфе также может быть сопоставлен с такими понятиями как «довольство малым и имеющимся», «упование», «богобоязненность» и даже «покорность». Мы же не станем рассматривать эти понятия в отдельности. То, что мы имеем в виду, говоря «Зухд в тасаввуфе» – это то, каким был образ жизни известных аскетов, примеры из их жизни, которые указывают на их мировоззрение и отношение к мирскому. Но для того чтобы у читателя сложилось полное представление о том, что такое зухд, мы рассмотрим и то, как это понятие развивалось со временем и находило распространение среди людей.

Прежде всего, следует сказать, что крайней аскетичностью отличался образ жизни сподвижников Посланника Аллаха. Многие историки с восхищением описывают его в своих произведениях.[166] Да и сам Пророк Мухаммад, ещё до своей миссии, был известен как человек мыслящий и наблюдательный, каким он остался и до конца своей жизни. Из всех сборников хадисов мы можем почерпнуть достаточно информации, указывающей на то, что жизнь Посланника Аллаха была весьма аскетичной, а сам он, будучи человеком добрым и снисходительным, вёл суровый образ жизни и любил бедность и простоту больше, чем богатство и зажиточность. Это объяснялось не тем, что он не мог нажить состояния и обеспечить себя достатком, а именно его склонностью к такому простому образу жизни. Он говорил: *«Мне была дана возможность выбирать: быть Пророком-правителем либо Посланником-рабом. Ангел Джабраиль посоветовал мне*

164. Ибн Маджа, Тиджарат, 1.
165. Тасаввуф (суфизм) – исламская наука, предметом исследования которой являются душа и способы достижения искренности в поклонении
166. Де Лэйси, О`Лэри, Исламская мысль и её место в истории, 57.

выбрать скромное, и я выбрал быть рабом-Посланником».[167] Говорится и о том, что и сподвижники Пророка вели весьма аскетичный образ жизни, не придавая особого значения всему остальному. Посланник же (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал им защищаться от мирского поминаниями, упованием, терпением, благодарностью, покаянием и иными видами поклонений, которые приближали бы их к Аллаху, и они избрали именно этот, аскетический, путь. О том, что сподвижники Пророка ведут именно такой образ жизни, говорит и следующий аят: **«Воистину, твой Господь знает, что ты и некоторые из твоих последователей пребываете в молитве меньше двух третей ночи, или половину ее, или треть...»**[168]

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении…»[169]

Вместе с тем, ещё при жизни самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были и такие, кто проявляли чрезмерность в своей неприязни к мирскому, чем заслужили упрёк от самого Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, он говорил тем, кто поклялся никогда не жениться, не спать ночами, проводя их в молитвах и постоянно постящимся: *«Я среди вас самый богобоязненный и я не поступаю так, как поступаете вы»,*[170] не позволяя подобного никому. Он говорил и с Абдуллах бин Амром (радыйаллаху анху), который, отдав всего себя служению Аллаху, оставил свою жену: *«…душа твоя имеет у тебя свои права также, как имеет их и твоя вторая половина. Постись иногда, иногда разговляйся. Выстаивай молитву в некоторые часы ночи, отдыхай в другие».*[171]

Николсон в своём произведении «Зухд в Исламе» говорит и о тех, кто, желая очиститься от грехов, уединялся в горы, оставляя всё мирское. Собрав все эти примеры (с Голдзихером), он пишет: «Один из последователей Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Бахлюль бин Зуайб, удалившись в горы близ Медины, облёкся в одеяния из верблюжьей шерсти, заковал себя в кандалы и беспрестанно взывал: «О мой Аллах! Взгляни на Бахлюля, осознавшего свои грехи и закованного в кандалы!» Другой из последователей Пророка Мухаммада, абу Любаба, после предательства, совершённого им, осознав то, что он содеял, привязал себя к одному из

167. Хайсами, Маджмауз-Заваид, 9/192.
168. Аль-Муззаммиль 73/20.
169. Аз-Зарийат 51/17-18.
170. Бухари, Никах, 1; Муслим, Никах, 1.
171. Бухари, Тахаджуд, 20.

столбов мечети Медины и оставался там до тех пор, пока не посчитал, что Аллах его простил».[172]

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) аскетизм крайне распространился. Этому способствовали и некоторые психологические и социальные толчки. Когда арабы завоевали новые земли, их представления об аскетизме смешались с представлениями об этом тех народов, с которыми им приходилось теперь жить бок о бок. Так, христианский аскетизм стал распространяться в Ираке, Сирии и Египте. Во времена правления халифа Усмана (умер 35/656) появились те, кто называли себя аскетами. Они не ели мяса и отказывались жениться.[173]

Сухраварди (умер 632/1234) перечисляя причины, способствовавшие распространению аскетизма после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил: «После смерти четырёх праведных халифов Ислама и ближайших сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), видевших его воочию, пришли те, кто назвался «последователями», они научились религии от сподвижников. После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не стало и пророчества, перестали снисходить божественные откровения. Появились новые мнения и мировоззрения. Эгоистические взгляды и желания людей заставили их утерять истинный интерес к знанию. Среда, бывшая некогда богобоязненной и праведной, ослабла и обеднела. Распространились невежество и неграмотность. Пау-

---

172. Николсон, Аскетизм (Муслим), Энциклопедия Религий и Этики, II, 100. Однако здесь следует сказать следующее. Эти и схожие с ними хадисы, которые Николсон приводит со слов Голдзихера, являются не совсем достоверными. Так, Ибн Хаджар говорит, что многие учёные хадисов сходятся во мнении, что этот хадис об абу Зуайбе является недостоверным (Аль-Исаба, I, 167). Похожий на этот рассказ поведал и Халиф Умар, однако, говорится, что это был Салаба (ибн аль-Асир, Усдуль Габа, I, 248). В предании же ибн Шихаба аз-Зухри (умер 124/742) говорится, кем был этот человек (аль-Исаба, I, 167). Голдзихер в другом своём произведении «Зухд в первые века Ислама» на стр. 534 рассказывает также о таких малоизвестных личностях, как Бахлул бин Зуайб и Бишр абу Халифа, говоря о них как о первых аскетах. Хотя известно, что эти хадисы, приводимые Голдзихером во всех его произведениях, не являются достоверными. (Для большей информации об этом см. Айдынлы, Тасаввуф и Хадис в эпоху их возрождения, стр.57-59) Эта особенность, которая наблюдается в описании аскетического образа жизни в произведениях Никольсона и Голдзихера, скорее всего заимствована у Христианства, чтобы доказать, что и среди первых мусульман были те, кто претерпевал оскорбления, мучения и гонения. Но как мы уже говорили об этом, Пророк Мухаммад запрещал всякого рода крайности и самоистязания, а тем более монашество.

173. Абдульазиз Атик, аль-Адабуль-Араби, 216-217.

тина, сплетённая невеждами, скрыла за своим покровом многие истины.

Распространились также ложные обычаи и привычки. Возросла ценность всего, что касается мирского. Люди стали соперничать друг с другом ради всего этого. Но даже в такое время жили и такие, кто был предан истинной вере и её повелениям, оставаясь непоколебимыми в своём убеждении, освещая в такое тёмное время всё вокруг своими благими деяниями и возвышенным нравом. Именно они предпочли аскетизм той жизни, которая царила вокруг. Предпочли одиночество и уединение».[174]

Исламское государство стремительно росло. Социальные явления, которые появились в результате столкновения различных культур, политические передряги, несправедливость правителей и нравственный упадок привели к неприятию всего мирского и заставили людей вновь устремиться к духовности, к жизни иной. Ибн Халдун (умер 808/1405) говорит: «Когда во II веке по Хиджре люди отошли от религии и стали склоняться к мирскому, появилась группа людей, именуемая суфиями, которые призывали к отказу от большого стремления к утехам мирского».[175]

Политические баталии, начавшиеся с убийства халифа Усмана и продолжившиеся до времён правления халифа Али, привели даже к тому, что знатные и именитые мусульмане восстали друг против друга. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, после чего людям просто надоела такая жизнь. Это явилось одним из толчков, послуживших распространению аскетизма среди мусульман. А когда к власти пришли Омейяды, среди её правителей распространилась любовь к роскошной, богатой и весёлой жизни. Такая чрезмерность, какую наблюдали все, также стала причиной отделения от основной массы народа группы людей, известных более как захиды.[176]

Кроме того, суфизмом стало называться именно то течение, которое зародилось в процессе теологического спора по вопросу, вся ли воля принадлежит Аллаху, или же человеку предоставляется некоторая воля, которую непременно следует использовать достойным образом. Вследствие этого, появились люди, считавшие, что от мирского следует отказаться всецело, подвергнув себя, тем самым, тяготам и ущемлениям. Появились и те, кто остались умеренными в этом.

174. Авариф, стр. 63-64.
175. Мукаддима, 3/1097.
176. Дамирджи, Что такое Зухд?, 111.

а) Суфии, оставшиеся умеренными в своём представлении об аскетизме.

Суфии, которые остались умеренными в своём понимании мирского и аскетизма, говоря о мирской жизни как о чем-то порицаемом, считали, что в ней есть и то, чем человеку надлежит воспользоваться, разделяя эти две её особенности. По их мнению, благоразумный верующий непременно воспользуется мирским и оставит то, что ему во вред. Ибо люди, живущие духовными ценностями Ислама и превозносящие над всем следующую жизнь, непременно воспользуются и благами мирского, которые не противоречат этому. Первый писатель-суфий абу Талиб аль-Мекки (умер 386/996) говорит, что перечисленные в аяте понятия можно называть мирскими.: **«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми, скопленными горами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами.** [Но все] **это -** [только] **на временное пользование в этом мире, тогда как у Аллаха - лучшее прибежище».**[177]

В основе лежит чрезмерная любовь к этому, а посему, если даже вещи, в которых человек нуждается в этой жизни и названы мирским, к которому человек может проявить чрезмерную любовь, они таковыми являться не будут в силу того, что это необходимо в жизни человека. [178]

Затем аль-Мекки говорит, что из этих семи вещей, указанных в вышеупомянутом аяте, только две в действительности можно назвать мирским, и приводит аят: **«Знайте же, что жизнь мира сего - лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей»,**[179] затем говорит, что в силу того, что Господь говорит в Священном Коране: **«Жизнь в этом мире - лишь забава и игра»,**[180] **«А преступившему дозволенное и отдавшему предпочтение этой жизни, воистину, прибежищем будет ад. Тому же, кто страшился предстать перед Господом своим, кто удерживал себя от** [пагубной] **страсти, воистину, прибежище будет в Раю»,**[181] то даже и эти две вещи могут расцениваться не как порицаемое мирское, если чело-

177. Али Имран 3/14.
178. Кутуль-Кулуб,1/245.
179. Аль-Хадид 57/20.
180. Аль-Анкабут 29/64.
181. Ан-Назиат 79/37.

век похотливо не следует этому вопреки тому, что предписано религией. И если человек не следует в мирском за страстями, то это и есть зухд, то есть аскетизм.[182] Как становится понятным из слов абу Талиба аль-Мекки, мирское, от которого следует сторониться, – это то мирское, к которому примешана страсть и похоть.

Трактуя двадцатый аят суры «Аль-Хадид», Исмаил Хаккы Бурсави (умер 1137/1724) пришёл к такому же мнению: «Когда человек зарабатывает себе средства к существованию торговлей и т.п., наживая состояние, то если намерения человека в использовании этого благие, всё, что он станет с этим делать – благо. Такое мирское никак не может быть порицаемым. По сути, тот, кто с упрёком отзывается о мирском, с упрёком отзывается о собственной матери. Так как всё то, из-за чего мирское может стать порицаемым, присуще не самому мирскому, а тому, кто его совершает. Жизнь мирская – это животное для верховой езды, человека и нельзя забывать, что и добро своё, и благо вечной жизни человек наживает именно посредством мирского».[183]

Абу Абдуллах Мухаммад бин Хафиф аш-Ширази (умер 371/981) говорил: «Правдивому последователю пути тасаввуфа следует остерегаться оставить пути приобретения мирского искусства. Пусть не оставляет усилий в поисках путей к пропитанию и того, что ему в пользу».[184] Он указывал на то, что *мюриду*[185] ни в коем случае не следует покидать работы.

Представление умеренных суфиев относительно мирского смог систематизировать Газзали (умер 505/1111). Исходя из того, что во всём, что может способствовать совершению блага и добра, есть благо, он говорит, что неверно считать мирское категорически пагубным и упрекаемым. Он призывал считать всё, что делается не во имя Аллаха, мирским, а всё, что делается во имя Аллаха – не мирским. Газзали считает, что мирское можно расценить в соответствии с интересом и затратами, которые человек проявляет по отношению к тому, что его интересует из мирского. А посему мирским может стать что угодно, существующее на земле. Человек не может жить без материального. Так как на земле он живёт и питается, а посему растения могут стать для него пищей и лекарством, а то, что выходит

182. Кутуль-Кулуб, 246.
183. Рухуль-Байан,9/371-372.
184. Рисалатуль-Иктисад, вр.23/а-б.
185. Мюрид – ученик, воспитывающийся под руководством духовного наставника (шейха)

из недр её, может послужить ему орудием его труда, средством его передвижения или же просто топливом. В частности, животные используются для пищи и как средства передвижения. Человек может воспользоваться и себе подобным. Так, брак между представителями двух полов служит утолению полового влечения и продолжению рода.[186]

По мнению Газзали, у человека со всем мирским есть две связи: одна в виде любви и привязанности, то есть духовная; другая – в виде занятости, материального отношения. Человек связывается с мирским посредством своего тела, стремясь прокормить, одеть и приютить себя. Условия на земле, будучи пригодными для проживания в их первозданном виде только для животных, для людей становятся пригодными только после некоторого преобразования. Это, в свою очередь, порождает много различных сфер деятельности. И так как человеку одному порой бывает не под силу справиться с проблемами, которые преподносит ему жизнь, он вынужден обращаться за помощью к себе подобным.[187] Поэтому человеку следует признавать, что он должен проявлять некий интерес, а иногда и любовь к мирскому. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Мне из мирского сделано любимыми три вещи: женщины, благовония и отдохновения очей моих в молитве».*[188]

Одной из тем споров среди суфиев стал вопрос – можно ли человеку жить мирской жизнью и одновременно оставаться аскетичным. Ведь аскетизм подразумевает отказ от всего, кроме Аллаха. Не будет ли человек противоречить себе, если пожелает остаться аскетичным и, в то же время, будет вести свою мирскую жизнь? Или человек станет питаться скудной пищей из соображения аскетизма, но станет общаться с людьми, не являющимися таковыми? На этот вопрос имам Газзали отвечает: «Отвернуть лицо от мирского и направить его к Аллаху означает устремить своё сердце в поминаниях и мыслях только к Нему. А это возможно только тогда, когда человек продолжает свою нормальную жизнедеятельность. Продолжение жизни возможно лишь с обеспечением себя этим. Чрезмерной занятостью мирским не будет считаться и использование тела с целью поклонения или для его пропитания».

Газзали, считавший, что цель оправдывает средства, также говорил:

186. Ихьйа, 3/212-213.
187. То же произведение, 3/213-214.
188. Насаи, Ишратун-Ниса,1; Ахмад бин Ханбаль, 3/128.

«Человек, тратящий время по пути в хадж на кормление своего верблюда и уход за ним, не считается свернувшим с пути в Мекку. Тело самого паломника подобно его верховому животному. Кормящий своего верблюда на пути в Мекку не должен слишком баловать его при этом. А посему умеренность в еде, одежде и образе жизни, в которой не находят место страсть и похоть, также считаются служением. А значит, это и следует называть аскетизмом и даже его условием».[189]

Точка зрения Мавляны, жившего два века спустя в Хорасане и Туркестане (умер 672/1273) и распространившего целое учение, заключалась в следующем: жизнь мирская, не будучи местом истинных наслаждений и желаний, не является также и греховным местом, которого вовсе следует сторониться как смерти. Напротив, она является местом, требующим человеческого вмешательства для придания ей нужного образа и формы.

Жизнь мирская – это место, в котором Всевышний проявил Себя и дал познать Свою сущность в материи и самом человеке, а посему и следует быть не в дали и стороне от мирской жизни, а с деяниями, угодными Ему, находиться в самой её гуще. С другой стороны, мирская жизнь – это место скопления человеческих страстей, являющихся для него враждебной силой. Но вместе с тем, это сила, с которой следует бороться, находясь внутри неё. Поскольку сутью бытия является обережение себя от всего, что не ради Аллаха и не для Него, неверным будет избегать мирского как такового. Борьба станет возможной лишь тогда, когда человек не будет прислушиваться и обращать внимание на внешние проявления мирской жизни, которые приговорены к исчезновению в небытии. Ведь для войны и победы необходимо чтобы на поле боя был и сам враг.[190]

Относительно этого шейх Сари Абдуллах Эфенди (умер 1071/1660) говорил: «Человек, в сердце которого поселилась любовь к жизни иной, должен понимать, что лишь тот, кто ищет себе пропитание, любим Аллахом, и посему он – это тот, кто возвратившись вечером домой с работы и стряхнув с себя ржавчину двуличия, устремляется со своими воззваниями ко Всевышнему своему». Он говорит, что «собравшимся для поминания Всевышнего людям, поговорив о Его величии и закончив свои беседы, следует отправиться искать и от пропитания Его».[191]

189. Ихьйа, 4/215.
190. Улгенер, «Идеология и религия», 82-83.
191. Самаратуль-Фуад, 76.

Абу Саиду Абу аль-Хайру (умер 441/1049) как-то сказали: «…Такой-то ходит по воде», на что он ответил: «Такая-то птица тоже может ходить по воде». «Такой-то в мгновение ока может переместиться из одного города в другой», – говорят ему. «Шайтан тоже достигает запада, будучи на востоке в одно мгновение», – ответил он, указывая, что это не такие уж важные вещи, и добавил: «Истинным достижением можно считать лишь общение с людьми, пребывание с ними и торговля среди них, ни на мгновение не забывая при этом об Аллахе».[192]

На это же указывает и аят Корана:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза».[193] Следовательно, каждый день быть в народе, занимаясь тем, чем занимаются они, и оставаться преданным своей вере и убеждению считалось превосходным.[194]

Все примеры, перечисленные выше, указывают на то, что даже работой и заработком пропитания можно достичь степени святости. И первое, на что обращается внимание, глядя на все эти примеры, – это то, что поиск пропитания и заработок средств тесно переплетаются с поклонением. Сутью же указано «поклонение, установленное в основе всего, и поиск пропитания в свободное или оставшееся от этого время, дабы не нуждаться в помощи посторонних».[195]

Так же, как и многие другие суфии, Мавляна считал, что человеку следует искать своё пропитание и наживать состояние. И то, чего следует избегать и сторониться, – это привязанность к мирскому и его проявлениям, таким как гордыня, высокомерие, величавость и показуха. И когда человек берёт во внимание эту сторону мирской жизни, ему не следует особо беспокоиться, связывая себя с мирским. Ведь когда Ахмада бин Ханбаля

192. Джами, Нафахатуль-Унс, 345.
193. Ан-Нур 24/37.
194. Улгенер, Идеология и религия, 84.
195. Эргин, Маджалла-и Умур-и Баладиййа, 1/552.

(умер 241/855) спросили, можно ли считать человека, у которого есть сто динаров, аскетом, тот отвечал: «Да, он может быть аскетом, если не желает большего и не расстраивается меньшим».[196]

Основатель накшбандийского тариката Бахауддин Накшибанд (умер 791/1389) говорил: «Что лежит в основе вашего тариката? – спрашивали меня. – Упоение уединением среди людей, – отвечал я». То есть, пребывая среди людей, оставаться с Аллахом. Он же говорил: «Основа нашего пути – в беседе. В уединении и отчуждении от людей есть поиск славы, а в каждой славе кроется беда».[197] Этими словами он указывал на те же истины.

По мнению абу Саида аль-Харраза не следует говорить о совершенстве человека, судя по его *кароматам*[198]. Совершенный человек – это тот, кто общается с людьми, занимаясь их проблемами, находится среди них, но, несмотря на это, всегда помнит о своем Господе.[199]

Мы видим также, что те суфии, которые придерживались умеренности в своём отношении к мирскому, выступают и в защиту его. Они приводили своим доводом то, что жизнь мирская – это именно то место, куда ниспосылались Божественные Писания и Пророки, место, где служат Всевышнему ангелы, место, где человек наживает добро и благо жизни вечной, и место, где Аллах создал множество Своих благ. А посему, считали они, на жизнь мирскую следует всегда смотреть только положительно [200].

Следовательно, аскетизм – это не телесное состояние, которое проявляется в оставлении материи и мирских благ, а скорее состояние души в нахождении человека среди всего этого. Аскетизм – это, прежде всего, состояние сердца, духовное качество, которое Харис аль-Мухасиби (умер 243/837) охарактеризовал так: «Аскетизм – это когда мирское не имеет никакой ценности в сердце, и когда то, что скоротечно, не вхоже в него».

Говоря об этом, абу Язид аль-Бистами (умер 261/874) обращает внимание на следующую особенность: «Аскет не тот, у которого нет из состояния ничего. Истинный аскет – это тот, кому в действительности не принад-

---

196. Акдиси, аль-Адабуш-Шариййа, 2/241.
197. Кашифи, Рашахат, 26.
198. Карамат – сверхъестественные явления, которые могут демонстрировать по Воле Аллаха святые (аулия)
199. Хани, аль-Бахчатус-Саниййа, стр.145.
200. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/50.

лежит ничто».[201] Когда человек избавляется от зависимости от материи и имущества, ему становится легче тратить его. Так в человеке появляется другое прекрасное качество именуемое щедростью. Ведь правда, что скупость порождается привязанностью к мирскому, а щедрость – это плод аскетизма. И если мы хвалим вкусовые качества плода, то должны хвалить и то, что породило его.[202]

Всё это указывает на ошибочность мнения, что зухд (аскетизм) – это отдаление от мирского лишь как от материального, не принимая во внимание духовной стороны отношения человека к мирским благам, переживания его сердца относительно этого, ибо оставление имущества не есть аскетизм. Иногда это делается для снискания похвалы и славы. Об этом довольно точно говорил Исмаил Анкарави (умер 1041/1631): «Если в сердце твоём не осталось любви ни к чему, кроме Аллаха, то даже будь во владении твоём блага всего мира, это не навредит тебе».[203]

б) Суфии, проявившие чрезмерность в своём представлении и понимании зухда

Разногласия относительно понимания того, что же такое истинный аскетизм в дунье, начались сразу после смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и стали темой споров между суфиями на протяжении многих последующих столетий.[204] Здесь мы упомянем о том, каким именно было мировоззрение тех из суфиев, которые проявили чрезмерность в своей неприязни ко всему, что касается мирской жизни.

Сахль бин Абдуллах ат-Тустари (умер 283/896) был известным суфием. Он считал, что человеку следует принимать пищу для того, чтобы

201. Абу Талиб аль-Макки, Кутуль-Кулуб,1/269.
202. Газзали, Ихьйа, 4/275.
203. Минхаджуль-Фукара. стр. 164.
204. См. стр. 60-61. Зеки Мубарак: «Причиной тому, что первые суфии крайне негативно относились к дунье, было социальное расстройство и падкость до мирского, которая наблюдалась в обществе» (ат-Тасаввуфуль-Ислами, II, 100). Сабри Ульгенер же считал, что «Духовное воспитание, которое призывало ценить каждую минуту дня в жизни, не позволяющее оглядываться уже ни назад в прошлое, ни заглядывать вперёд в будущее, и есть первое аскетическое учение Ислама» (Сознание и Религия, 57.). Однако позже это учение приняло уже конкретную структуру и стало звучать как: «Жизнь мирская скорее нечто тленное, которого следует сторониться как в душе, так и внешне, она даже небытие, кажущееся видимым» (см. т.с.п., стр.77).

поддерживать жизнедеятельность и работу мозга, а не для того, чтобы восполнять физические силы. Он считал, что, если, обессилев, человек может выполнить свою молитву лишь сидя, – это лучше для него, чем сытым встать и выполнить эту молитву.[205] Считая, что не следует придавать такого значения голоду, абу аль-Фарадж ибн аль-Джавзи говорил: «Если человек может выполнить свою молитву, стоя на ногах, лишь поев, то и употребление им пищи также следует считать как его поклонение, ибо это способствует выполнению им его обязательства. Ну а если же он предпочитает быть голодным, из-за чего может молиться лишь сидя, то это заставляет его не выполнять один из столпов молитвы, ведь выстаивание её и является её столпом. А посему оставить его не считается приемлемым».[206]

Многие суфии придавали большое значение заработку благих средств и благому пропитанию. Источники говорят, что одним из тех, кто придавал этому слишком большое значение, был Ибрахим бин Адхам (умер 162/779). Он, когда считал, что та или иная пища для него недозволена, то есть сомнительна в своей благости, и не находя ничего иного, ел сырую землю.[207] Также известно, что многие суфии не ели даже того, что было закреплено в Шариате как дозволенная пища. Например, были такие, кто говорил: «Отведать мяса – сделать сердце мёртвым и бесчувственным на сорок дней».

Часть суфиев и вовсе запретила себе многую пищу, ссылаясь на высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Запретите себе вкусную пищу, так как она, пока находится в вашей крови, делает сильным шайтана».*[208] Это понятие не имеет ничего общего с суфизмом и зухдом (аскетизмом). Существует много достоверных хадисов, указывающих на то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ел мясо, и на то, что такое понимание не имеет с религией ничего общего. Так, говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), зарезав ягнёнка и услышав зов на молитву, поспешил на неё, не взяв при этом повторного омовения,[209] что любимым мясом его была баранина,[210] и что он ел и кро-

205. Газзали, Ихьйа, 3/87.
206. Тальбис, 275.
207. Абу Нуайм, Хилья, 7/381.
208. Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Тальбис, 273.
209. Бухари, Вуду, 50, Атыма, 20.
210. Абу Дауд, Атыма, 20.

личье мясо.[211]

Ибн Аббас передаёт, что один человек, придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Поев мяса, я ощущаю страсть к женщинам и становлюсь слабым, поэтому не ем его». На что были ниспосланы следующие аяты[212]: «**О, вы, которые уверовали! Не запрещайте** [есть] **приятные яства, которые дозволил вам Аллах. Не преступайте закона, ибо Аллах не любит преступающих границы».**[213]

В частности известно, что Пророк Ислама (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пусть лучшим из еды в этом мире и том будет мясо».*[214] И это лучший из ответов тем суфиям, которые были против употребления мяса и следовали этому. Абу аль-Фарадж ибн аль-Джавзи, будучи рьяным противником этого течения, говорил, что такая вера принадлежит брахманам, которые считают неприемлемым приношение в жертву животных,[215] чтобы употребить их в пищу, так как животное, приносимое в жертву у брахманов, считается "пищей богов".[216]

Следует также сказать и то, что первые суфии, такие как, например, Хатам аль-Асам аль-Бальхи (умер 237/851), имели по четыре жены.[217] Он же говорил, что поспешность всегда от шайтана, и указывал на то, что в пяти случаях поспешность всегда уместна, и одним из этих случаев считал брак неженатых и незамужних.[218]

Бишр аль-Хафи (умер 227/841), говоря о превосходствах Ахмада бин Ханбаля над собой, называл одним из них то, что «Ахмад бин Ханбаль, следуя Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), женат», тогда как сам аль-Хафи был холост.[219]

Но наряду с этим, нашлись и такие суфии, которые проявили крайность и чрезмерность и в этом. Так, абу Сулейман ад-Дарани (205/820), говоря, что требующий три вещи, падок до мирского, назвал одной из этих

211. Тирмизи, Атыма, 2.
212. Тирмизи, Тафсир, 5.
213. Аль-Маида 5/87.
214. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/68.
215. Тальбис, стр.277.
216. Тумар, Брахманизм, ДИА, 6/331.
217. Абу Нуайм, Хилья, 8/79.
218. То же произведение, 8/78.
219. Абу Талиб аль-Мекки, Кутуль-Кулуб, 2/241.

трёх женитьбу.[220]

Амир бин Абди Кайс (умер 127/741), который был известен в народе как некто, не евший мяса и не женившийся, был как-то спрошен, почему же он так поступает. На что тот отвечал: «Женщина – это страсть. Она может повергнуть меня».[221] Такое понимание, противоречащее взгляду Ислама, в котором человек ответственен за свою семью, нельзя брать всерьёз. Один из первых суфиев абу Язид аль-Бистами (умер 261/815) просил у Аллаха, чтобы Он избавил его от необходимости принимать пищу и желания близости с женщинами. Однако позже он пересмотрел своё мнение, поняв, что даже Посланник Аллаха не желал подобного, и что он не может желать такого, после чего покаялся и уже никогда не возвращался к этой теме.[222]

Все эти неверные понимания того, что мирская жизнь не может продолжаться наряду с поиском жизни вечной, берут своё начало, прежде всего, из неверного понимания Священного Корана и высказываний Пророка. Так, говорится, что Вахб бин Мунаббих (умер 124/741) сравнивал мирскую жизнь и жизнь следующую с двумя женами. И считал, что, удовлетворив одну, человек оставляет в расстройстве другую.[223]

Передаётся, что и Пророк Иса говорил: «Так же, как в одном сосуде не могут слиться воедино вода и огонь, в сердце верующего любовь к мирскому и жизни вечной не могут быть вместе».[224]

Сахль бин Аби Асад же говорил: «Человек, желающий и мирского, и вечного, подобен слуге двух господ, не знающему, которого из них он должен удовлетворить».[225] А слова Абдуллаха бин Мас'уд а (радыйаллаху анху) «Желающий мирского вредит своей вечности, желающий же вечного вредит своему мирскому»[226] усиливают это мнение.

3. Разновидности зухда и его степени

Мы уже объяснили все значения, которые может означать слово

220. То же произведение, 2/247.
221. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 298.
222. Кушайри, ар-Рисалатуль-Кушайрийа, 23.
223. Абдуллах бин Мубарак, то же произведение, 210.
224. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/45.
225. Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 2/353.
226. То же произведение, 2/353; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 1/297-298.

«зухд» (аскетизм), в зависимости от мировоззрения человека. Именно поэтому существовали и различные разновидности аскетизма.

а) Разновидности зухда

Некоторые считают, что зухд существует только в том, что дозволено, ведь то, что запретно, и без того следует оставить. Такие утверждают, что отвернуться от запретного не будет являться зухдом, так как суть его – пожертвование и отречение. Остережение же от запретного – это обязательство. А это значит, что для того, чтобы говорить о зухде (аскетизме), следует говорить о пожертвовании того, что дозволено.

Так, один из захидов Юсуф бин Асбат (умер 195/811) на вопрос об аскетизме отвечал: «Это означает отвергнуть то, что Аллах дозволил. Ведь если ты станешь приближаться к тому, что запрещено Им, Он просто тебя накажет, ибо оставить это было предписано».[227]

Мухаммад бин Хасан аль-Хальвати же, давая ещё более детальное описание зухда, говорил: «Это отрешенность от того, что в руках у других, зухд относительно мирского, зухд в словах и действиях, смирение в установленном, макам,[228] тасарруф[229] и варидат.[230] Также им была упомянута и разновидность зухда, в которой человек отречён от всего, что противоречит сущности Господа и служению Ему.[231]

Другие считают, что аскетичным можно быть только в том, что запретно. Ибо то, что дозволено – это блага, которыми Аллах наделил своих рабов. Так как Аллаху угодно видеть следы милости Своей в рабах Своих, видеть их благодарными Ему за это и видеть их пользующимися этими благами и устремляющимися посредством их в соискании благ и наград

---

227. Байхаки, аз-Зухдуль-Кабир, 69-70; Абу Нуайм, Хилья, 8/237.
228. Макам – это степень духовного превосходства, которого достигают следуя пути, указанному саликами. Основными степенями духовного превосходства считаются: покаяние, терпение, довольство, упование. (Улудаг, Словарь Терминов Тасаввуфа, 314, 315).
229. Тасарруф – творение сверхъестественных деяний (караматов), то есть воздействие на предметы, вещи, людей и события, управление ими. В сущности, это делает Аллах, но суфий, за счёт своего духовного совершенства и близости к Нему, может получить и доступ к такой власти (то же произведение, 469, 470).
230. Варидат: Видения и смыслы, о которых раб пребывает в неведении, но которые могут посещать его от Господа. (то же произведение, 510)
231. Аль-Адабус-Саниййа, вр.79а.

Рая.[232]

Ибн Каййым аль-Джавзия (умер 751/1350), соединив оба эти мнения, разделил зухд (аскетизм) на три разновидности. Первая – зухд в том, что запретно. Это обязанность каждого мусульманина. Вторая – зухд относительно сомнительного. Это зависит от степени сомнения, и если сомнение велико, то следует сторониться этого. Если же сомнение невелико, то оставить нечто, проявив зухд, предпочтительней. Третья – зухд относительно чрезмерностей. Это касается чрезмерных речей, чрезмерных взоров, вопросов и т.п. В эту же разновидность входит зухд в творении Божьем, когда человек не видит себя более предпочтительным среди остальных созданий Аллаха, то есть зухд в душе человека, когда он считает себя никчемным перед Аллахом.

Зухд, который включает эти три вида есть зухд - отрешенность от «всего, кроме того, что ведёт к Аллаху и Его сущности».[233]

Ибрахим бин Адхам считал, что зухд бывает трёх видов: зухд относительно того, что запретно – это обязанность; зухд, относительно того, что дозволено – это превосходство; и зухд во всём том, что сомнительно – это ведёт человека к спасению.[234]

Подытоживая всё это, можно сказать, что зухд – это отречение от всего, что не ведёт или не приводит человека к Аллаху. А посему, если человек отворачивается от чего-либо, что отстраняет человека от Аллаха, то это предпочтительная степень зухда. Но если же человек остаётся благодарным Господу своему, даже оставаясь среди мирских благ, то этот зухд (отрешенность) человека ещё более предпочтительный. Говорится также, что «самая предпочтительная разновидность зухда – это та, о которой не знает никто, а самая тягостная в том, что касается наслаждений и услад».[235]

б) Степени Зухда

Наряду с разновидностями зухда, существуют и его степени. Газзали (умер 505/1111) характеризуя и классифицируя степени зухда, говорил:

Первая степень – самая низшая. Тут человек борется со своими жела-

232. Ибн Каййым аль-Джавзиййа, Мадариджус-Саликин, 2/14.
233. Аль-Фаваид, 153.
234. Байхаки, аз-Зухдуль-Кабир, 96.
235. Ибн Каййым аль-Джавзиййа, аль-Фаваид, 153.

ниями и склонностями, что находятся в его сердце, чтобы не склониться к мирскому. Такого называют мутазахидом (аскетичным). Аскетичный человек прежде всего старается очистить свою душу. И лишь потом пытается вывести из души своей или сердца пристрастие и желание к чему-либо. Аскет же старается очистить сердце своё от любви к чему-либо и лишь потом очищает душу свою поклонением и мольбами. А значит, аскет проявляет терпение и выдержку, чтобы вновь не вернуться и не склониться к тому, от чего он недавно отказался. Аскетичный же человек и вовсе не в безопасности от того, что в любую минуту может вернуться к тому, от чего он заставил себя отвернуться.

Вторая степень – это пренебречь мирским в обмен на то, чего человек желает больше (Рай). Это можно сравнить с тем, как человек предпочитает отдать имеющийся у него дирхем в надежде, что легко заполучит другие два. И даже если ему придётся немного подождать, он готов на это. Человек и такого аскетизма, видя от чего отказался, может вернуться к нему, считая, что то, что у него, всё же лучше. В этом и заключается подвох.

Третья степень аскетизма – это, отвернувшись от мирского, что в руках, не желать и не возвращаться к нему даже в мыслях. То есть видеть и знать от чего отказываешься. Так как поступающий подобным образом верит в то, что жизнь иная и награда Божья подобна драгоценным камням, по сравнению с гравием, что в его руках. И так же, как человек, заключивший такую сделку, никогда не пожелает вернуть своё, аскет этой степени не пожелает вернуть то, чем он пожертвовал в обмен на иное. Это и есть совершенство в аскетизме.[236]

Ибн аль-Араби (умер 340/951) считал, что первая степень зухда – это уметь отвернуться от греховного; вторая – отвернуться и отказаться от сомнительного; и третья – это уметь видеть излишнее и отвернуться от него. Излишества же – это то, в чём человек действительно не нуждается. А посему, человек должен уметь оставить всё, помимо того, что велено ему Аллахом, так как это всё вещи, не приносящие ему никакой пользы.[237] Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Совершенством веры человека является его способность оставить то, что его не касается».*[238]

236. Ихьйа, 4/211-212.
237. Аз-Зухд ва сыфатуз-Захидин, 39.
238. Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12.

Когда Хатама аль-Асама аль-Бальхи спросили относительно степеней зухда, он ответил: «Началом зухда является упование на Аллаха и надежда в этом на Него, серединой – терпение, и концом – искренность.[239]

Газзали говорил, что исходя из проявленного интереса и желания к вещам, зухд разделяется на три степени:

Первая степень – эта та, когда человек отворачивается от чего-либо, боясь наказания в жизни следующей. То есть человек, страшась быть наказанным в жизни вечной, в могиле, при воскрешении в Судный День отказывается от многого из мирского. Такая степень аскетизма самая низшая. Это аскетизм страшащихся. И если избавиться от мук, боли и страданий возможно, лишь канув в небытие, такие могут согласиться и кануть в небытие.

Вторая степень – это аскетизм тех, кто желает награды в жизни иной. То есть человек, зная о том, что человеку, и в частности ему, может быть уготовано в жизни иной, отказывается от некоторого мирского. И эта степень более приемлема, чем первая.

Третья же степень – не страх перед болью и наказанием и не желание услад и награды, а лишь стремление снискать благоволенья Аллаха. И тот, кто может оставаться в такой непоколебимости в своём облике, считается истинным единобожником. И эта наивысшая степень аскетизма в жизни мирской.[240]

Из всех этих описаний становится очевидным, что человеку, для того, чтобы стать аскетом в жизни мирской, следует ни быть страшащимся мук жизни вечной и ни быть желающим её услад. Он лишь должен начисто изгнать из сердца своего всё то, что не ведёт его к Господу миров. Ведь в аяте говорится:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ
أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем».[241]

239. Абу Талиб аль-Мекки, Кутуль-Кулуб, 1/268.
240. Ихьйа, 4/212.
241. Аш-Шуара 26/88-89.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Различные мировоззрения на земную жизнь. Обустройство мира.

I. РАЗЛИЧНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ

В этом разделе мы рассмотрим мировоззрения трёх основных мировых религий и религий, являющихся выдуманными. Также рассмотрим, как ведут себя по отношению к мирскому различные категории людей: му‘мины (верующие), кяфиры (неверующие) и мунафики (лицемеры).

А. МИРСКАЯ ЖИЗНЬ В ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ

Иудаизм и Христианство, рассматривая мирскую жизнь как место, не заслуживающее положительного отзыва о себе, иногда говорят о ней и как о возможности «приобрести святость» при наличии определенных условий. Ислам же расценивает мирскую жизнь только в контексте того, как человек сохраняет баланс: живя мирской и помня об иной жизни.

Вместе с тем, на протяжении истории этот баланс нарушался, причинами чему были как условия и время, так и личности, порождающие различные мировоззрения.

Однако эти мировоззрения никогда не становились убеждением всех приверженцев этой веры, оставаясь лишь вместе с их идеологами. Следовательно, давая общую оценку тому, как относятся приверженцы различных мировых религий к мирским благам, можно сказать следующее.

1. Мирская жизнь в Иудаизме

Тора говорит о сотворении Вселенной как о чём-то «благом» и «хорошем»,[242] однако, с развитием Иудаизма эта оценка несколько изменилась. А именно: «совершенным» начало именоваться Мироздание, и мирская жизнь стала играть основную роль, будучи сутью и основой самой жизни. И хотя в Иудаизме и существует вера в «их мировое господство», эта мечта происходит от их «веры в жизнь иную». Об этом известный толкователь Эльмалылы говорит следующее: «То, что иудеи падки до всего мирского и любят дунью больше, чем любят её язычники, связано, прежде всего, с их верой в иную жизнь. А именно в то, что жизнь иная для иудея – это не жизнь после смерти и воскрешения, а жизнь на земле, которая воцарится к концу времён. Говорится, что иудеи, дав неверное толкование понятию жизни иной, стали верить в следующее: «В конце всего «святая земля» или «земля обетованная» станет иудейской, и мы создадим на ней своё государство. Ещё позже наше господство распространится по всей земле и будет лишь одно государство – иудейское. Это и есть наша иная жизнь».[243]

Такое материалистическое мировоззрение можно видеть и в их представлении о мировой экономике. Эрнст Троэльтуа, один из основателей религиозной социологии как отдельного и независимого учения, говорил: «Иудаизм взял обоснование активного участия в делах, касающихся экономики, из своей религии, став активнейшим участником всего, что касается финансов».[244]

Коран говорит о них так:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ
مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

«Ты непременно убедишься, что они больше всех прочих жаждут жизни, превосходя в этом даже идолопоклонников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но если даже он и будет жить долго,

242. Таквин 1/30.
243. Хак дини, 1/425.
244. Меншинг, Социология Религии, 109.

не спастись ему от наказания, ибо Аллах видит то, что они творят».[245]

Известно также, что свою крайнюю любовь к деньгам и мирскому иудеи всегда стремились привить и другим. Например, после переселения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медину, мусульмане этого города оказали колоссальную материальную и духовную поддержку верующим, переселившимся к ним из Мекки. Евреи же, наблюдавшие за происходящим, прибегали к различным методам, чтобы убедить мединцев не помогать мусульманам, дабы не навредить этим своему благосостоянию, ибо помощь им, по их убеждению, ничего не сулила.[246] На эти происки иудеев были ниспосланы следующие аяты: **«Которые** [сами] **скупы и** [другим] **людям велят быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им по щедрости Своей. Мы же уготовили неверным унизительное наказание».**[247]

Наряду с этим, некоторые течения в Иудаизме следуют иному убеждению относительно мирской жизни. Так, об ассанидах говорится, что это течение, которое считает всё мирское проклятым, тело человеческое – лишь плотью, и которые «не вступая в брак и не продолжая рода своего», живут лишь «чтобы увидеть себя в конце времён на земле обетованной».[248]

Среди иудеев есть и такие, которые не желают работать, считая это тягостным и трудным занятием. В Ветхом Завете можно найти такие строки: «Я ненавижу жизнь, так как не хочу работать под палящим солнцем».[249]

Известен в Иудаизме и хасидизм, мистическое течение, опирающееся на Талмуд, которое учит, что человек может постичь отрешенность от мирского не аскетизмом, а с увеселениями и песнями. Однако, несмотря на то, что это течение известно как мистическое, оно придерживается основных принципов Иудаизма, веря, что в мирской жизни равно принимают участие все: как богатый и бедный, так и грамотный и неуч.[250] Также очевидно, что хасидиты более позитивны в своём мировоззрении, чем ассаниды. Поэтому можно смело утверждать, что материалистические наклонности у них сильнее, чем склонность к мистицизму.

245. Аль-Бакара 2/96.
246. Эльмалылы, Хак Дини, 2/1355.
247. Ан-Ниса 4/37.
248. Айдин, Феномен Религии, 66.
249. Руссел, Путь Счастья, 22
250. То же произведение, 127-128.

В Иудаизме существует и другое течение, которое, опираясь на Тору, учит, что следует вести роскошный и процветающий образ жизни.[251] И когда приверженцы этого течения стали пятнать репутацию "избранного народа" своим бесчинством и порождением социального неравенства, их начали преследовать, и о них сказано: «Горе тем, кто, занимая всё новые земли, пристраивает к своим постройкам всё новые, тем, кто прибавляет к посевным полям своим всё новые».[252] Такое мировоззрение схоже со взглядами первых христиан, о чём мы станем говорить позже. Причиной этому, возможно, было то, что первыми христианами были всё те же евреи, так как в летописях говорится, что ассаниды, которые были известны как течение, негативно относящееся ко всему мирскому, были родственны первым еврейским христианам.[253]

Изучая отношение иудеев к мирскому и жизни мирской, можно заметить, что их мировоззрение состоит из двух противоречащих друг другу учений. Первое, сугубо материалистическое, гласит, что мировое господство принадлежит евреям, а посему следует проявлять все усилия, чтобы добиться этого. Это понимание не расходится с описанием иудеев, которое даёт Священный Коран. Другие же относятся к мирской жизни негативно, дав ей мистическое толкование. Однако следует отметить, что на протяжении всей истории иудеи были известны как те, кто падок до мирского. Так, даже ассаниды, взявшие на себя искоренение нечестия среди «избранного народа», не смогли изменить убеждения других течений в Иудаизме.[254] И даже в среде хасидитов, которые следовали средним путем, оставаясь мистическим течением, всегда находилась группа, отличавшаяся крайней склонностью к мирскому.

2. Мирская жизнь в Христианстве

В самом начале следует сказать, что с момента зарождения Христианство имело сложную систему в своём объяснении мирского. Это стано-

251. Относительно этого в Торе сказано: «О вы, которые возлегают на ложах из слоновой кости; те, которые едят из мяса коз и телятины, какого только пожелают; те, которые поют песни и делают музыкальные инструменты, уподобляясь Давиду; те, которые пьют вино огромными чашами и умащаются благовониями» (Амос 6/4-7).
252. Ишайа, 5/8.
253. Айдин, Феномен Религии, 101.
254. То же произведение, 101.

вится очевидным особенно в сопоставлении с Исламом, который не сторонится мирского, а стремится превзойти и овладеть им во всех сферах жизнедеятельности. В Христианстве же дела обстоят иначе.

Изучая историю Христианства, мы видим, что его отношение к мирскому всегда было двояким, полным споров и разногласий. Такие слова как «неприязнь к мирскому» или «жизнь на земле» нередко можно было слышать на протяжении всей истории Христианства. Однако мировоззрение христиан всегда отличалось от иудеев следующим: если среди иудеев негативно относящиеся к мирскому не имели никакого авторитета, то среди христиан существовала противоположная тенденция. То есть до прихода Лютера и Кальвина, в истории Христианства основным фактором, воздействующим на последователей этой конфессии, был мистицизм.

Густав Меншинг, занимавший немаловажное место в области истории религий и религиозной социологии, объясняя происхождение «отчуждения от мирской жизни» среди первых христиан, говорил: «Христианство в начале своей истории оставалось неизменным со времён его основателя. Иисус не придавал большого значения мирскому. Жизнь для него была разделением радости и скорби земной вместе с Господом. Он призывал лишь истинное царство, царство вечное, которое должно было прийти. А потому для Иисуса и его мира не было ни границ, ни какой бы то ни было серьёзной оппозиции. Отсюда и появилось среди первых христиан понятие «отчуждение от мирской жизни». Впоследствии это понятие заставило христиан объединиться именно ради воплощения этой цели.

Это стремление христиан в чём-то было схожим с мистицизмом в Буддизме. Однако разница между ними заключалась именно в неприязни к мирскому. Если Буддизм, будучи сугубо мистической религией, полностью отказывался от мирского, то христиане отказывались от него, веря, что всё мирское смертно и невечно».[255]

Первые христиане также считали, что человек должен работать на земле во искупление греха, якобы содеянного Пророком Адамом в Раю, придавая этому и некоторые положительные моменты. С другой стороны, работающий христианин мог оказывать помощь своему нуждающемуся брату. То, что первые христиане видели в занятости мирской работой именно эти положительные стороны, и то, что в Раю им не нужно будет

255. Меншинг, Социология Религии, 84-84.

делать всего этого, и стало причиной, которая постепенно вынудила их охладеть к мирскому.[256]

Таким образом, мы видим, что вплоть до средних веков отношение первых христиан к мирскому обозначалось словами «Я не от мира сего».[257]

Взяв в руки Евангелие, мы находим строки, призывающие не печалиться об утерянном мирском. Например, говорится: «…Припасите себе сокровищ на небесах, там их не разъест ржавчина, ни чернь не покроет их, ни воры не разграбят его. Ведь там, где сокровище твоё – там и твоё сердце…».[258] «Не печальтесь о мысли, что́ вам придется есть или что́ вам придётся одевать. Разве жизнь не превыше еды и одежды для тела? Взгляните на птиц, что в небе – они не собирают пропитания своего в закрома, их пропитает Отец ваш. Так разве ж вы не ценнее птиц этих?..»[259]

Такое представление христиан о дунье отражается и в их отношении к государству. Так, в первое время Христианство, придерживаясь сугубо эсхатологического понимания жизни на земле, остаётся безучастным к делам государства. Однако со временем, и в частности с приходом Лютера, отношение христиан к государству, которое было вначале безучастно-негативным, стало позитивным. [260] По мнению Лютера, то, что человек зарабатывает своим трудом какие-то деньги, указывает, что его деянием доволен Господь. А значит, если человек смог нажить себе какое-то состояние, это указывает на то, что он любимый раб Бога, а посему это похвально и поощряемо. Именно это учение, лёгшее в основу современного капитализма, Макс Вебер называл «протестантским мировоззрением».[261]

Позже, особенно в XVI, XVII и XVIII веках, такое убеждение распространилось в Европе и среди других течений в Христианстве, например, в Католицизме. Тогда, в 1668 году, известный идеолог Кольберт, опасаясь, что мировоззрение христиан оставит их неразвитыми и ленивыми, призывал выгонять на работу в текстильной промышленности всех детей, начиная с шестилетнего возраста.[262]

256. Козак, Человек – Общество – Экономика по мнению Ибн Халдуна, 64.
257. Чакан, Жить по Исламу, 21.
258. Евангелие от Матфея, 6/20-21.
259. Евангелие от Матфея, 6/25-27.
260.順 Меншинг, Социология Религии, 117-119.
261. Вебер, Де Протестант Этик Анд Спирит оф Капитализм, 157.
262. Самуэльсон, Религия и Экономические Санкции, 82. Результатом таких призы-

Таким образом, эти два различных взгляда продолжали своё существование на протяжении многих веков. В Евангелие об экономике говорится негативно, что было пересмотрено и верно понято христианами только тогда, когда они сами стали принимать в ней активное участие. Об этом говорит их протестантское учение, которое представило христианскому миру новый взгляд на экономику: «Каждое ремесло – это воплощение религии в жизнь».[263]

Взгляд Евангелия на богатство, как на нечто порицаемое,[264] и неприязнь ко всему мирскому на протяжении долгого времени, вплоть до средних веков, которые побуждали многих христиан избегать участия в делах мирских, были радикально пересмотрены христианами впоследствии выхода на арену таких идеологов как Кальвин и Лютер. Именно их протестантские взгляды и дали начало современному капитализму.[265]

Из сказанного можно сделать следующий вывод: Христианство осталось на перепутье двух дорог. Первая призывала оставаться безучастным ко всему, что касается мирских дел. Вторая же призывала занять враждебную к ним позицию. Эти два учения на протяжении многих веков вели между собой вражду и вплоть до появления на политической арене Лютера оставались под покровом мистицизма. Следовательно, мировоззрение, которое призывает оставаться враждебно настроенным ко всему мирскому, является основным учением Христианства. А тот период времени, в течение которого христиане, пересмотрев своё отношение к

вов стало то, что в XIX веке в таких странах как Англия, Франция и Германия распространился принудительный труд среди малолетних детей во всех отраслях промышленности, в том числе в тяжёлой индустрии. Известно, что дети от 6 до 8 лет работали в самых тяжёлых условиях 15-16 часов в сутки. Описывая рабочие условия, при которых работали малолетние дети в Германии, говорилось: «В Германии девушки, обучающиеся в институтах и училищах, были вынуждены заниматься ткачеством под присмотром педагогов, причём делать это им приходилось в абсолютном безмолвии, и не переставая. И если они отставали от плана или ткали некачественно, то их побивали плетями». А в исследовании, которое в 1842 году проводил парламент Великобритании, говорится, что дети в возрасте от 5 до 10 лет были вынуждены отправляться на работу на шахты с самой зари и возвращались оттуда только с наступлением сумерек. (Талас, Социальная Политика, 17-21).

263. Меншинг, Социология Религии, стр.110-111.
264. Относительно этого в Евангелие встречаются следующие строки: «Тогда сказал Иисус ученикам своим: “Истинно говорю – богатый человек с трудом сможет войти в царство небесное. Говорю вам: легче верблюду пройти сквозь ушко иголки, чем богатому войти в обитель царства небесного” (Евангелие от Матфея, 19/23-23; от Марка 10/23; от Луки 18/24).
265. Гунай, Уроки по социологии Религии, 326.

мирскому, стали принимать в нём активное участие, приняв материалистическое мировоззрение, занимает всё ещё меньшую часть истории Христианства.

3. Мирская жизнь в Исламе

Ислам придерживается умеренного взгляда на мирскую жизнь, что делает эту религию отличной от всех других. Ислам принимает мирское и его блага с некоторыми условиями. Сутью всего в Исламе указано счастье вечной жизни, мирская же жизнь даётся в испытание, посредством которого человек должен обрести счастье вечной жизни. Однако это не означает, что блага мирские следует отвергать и не уделять им никакого внимания, ибо человек, которого Аллах сделал Своим наместником на земле,[266] должен продолжать на ней свое существование, воспользовавшись её благами.[267] А потому всё, что создано в небесах и на земле, создано в поддержку и на услужение человеку.[268] Указывая на то, как Ислам смотрит на жизнь мирскую и вечную в аяте говорится о том, что это религия умеренности и благоразумия:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих».[269]

И из аята, в котором сказано: **«искать жизни вечной, не забывая о доле своей в мирском»**, вытекает три законоположения:

1) Пребывать в постоянном поиске блага и счастья жизни вечной посредством предоставленных Аллахом мирских благ;

---

266. Аль-Бакара 2/30.
267. Аль-Бакара 2/36
268. Аль-Бакара 2/29; ан-Нахль 16/5, 12, 14.
269. Аль-Касас 28/77.

2) Не пренебрегать использованием мирского во благо того же мирского;

3) Творить благое, не бесчинствовать, оставаться с истиной.

Последних два законоположения подразумевают «снискание благ и счастья жизни вечной». Указывается также, что даже несмотря на то, что всё мирское обречено на исчезновение, его не следует отвергать, что требует верной его оценки.[270]

Слова «жизнь мирская» и «жизнь вечная» повторяются вместе в Священном Коране сто пятнадцать раз.[271] Именно поэтому от мусульманина требуется быть благоразумным в своём отношении и обхождении с благами жизни мирской и благополучии жизни следующей. Ему следует во всём руководствоваться наставлением Посланника Аллаха, который сказал: *«Поступай как тот, который считает, что никогда не умрёт, и предостерегайся подобно тому, который опасается, что умрёт завтра».*[272] Хотя верующий, который знает, что лишь посредством мирского он может достичь вечной жизни, никогда не станет пренебрегать им, он никогда не впустит мирское в своё сердце ни на мгновенье.[273]

Одной из других отличительных черт религии Ислам является понятие о том, что «благо в этой жизни – это благо и в жизни вечной». Ислам

270. Чакан, Жить по Исламу, 27-28.
271. Мухаммад Фуад Абдульбаки, аль-Муджам, 262-263.
272. Байхаки, ас-Сунануль-Кубра, III, 19; Суйути, аль-Джамиус-Сагир, I, 48. Суйути (умер 911/1505) считает этот хадис слабым в своей достоверности, такую же оценку даёт ему и один из современных учёных Албани. Он говорит, что слова «Трудись ради жизни, будто ты никогда не умрёшь, и трудись ради вечности, как будто тебе умирать завтра» не отнесены, а принадлежат Абдуллаху бин Амру (умер 65/684) Силсилятуль Ахадисуд-Даифе валь-мавдуа, I, 63-65. Ибн аль-Асир (умер 606/1209) говорит, что также, как современный человек пользуется тем, как была обустроена жизнь на земле его предшественниками, он побуждается трудиться ради завтра своего и будущих поколений. Ведь если человек будет знать, что ему жить долгую жизнь, то он станет делать всё надёжнейшим образом. Та же часть хадиса, которая говорит о потусторонней жизни, побуждает быть искренним, чистосердечным в намерениях и увеличивать свое поклонение и покорность, ибо человек, знающий, что завтра умрёт, станет более искренен, покорен и чистосердечен в своём сегодняшнем поклонении. Это схоже с тем, о чём сказано в другом хадисе: «Молись так, будто это твоя последняя молитва» (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад бин Ханбаль, V, 412; ан-Нихайа, I, 359-360). Этой оценкой ибн аль-Асир указывает на то, что дела мирские и потусторонние должны быть в гармонии между собой.
273. Чакан, Жить по Исламу, 75.

никогда не поддерживал крайностей, как в полном отвержении мирского, так и в предельной, не считающейся ни с чем материалистичности. Наряду с этим, эта религия, придерживаясь среднего пути, развивает как дух человека, так и его тело. И если Ислам повелевает что-либо из духовного, то это непременно имеет пользу и в материальном мире. И если он указывает на какое бы то ни было материальное деяние, то указывает и на то, источником каких духовных благ оно может служить.[274] А значит, по Исламу мирское и духовное – это две взаимодополняющие части.

Оценивая мирское и вечное в Исламе, важно всегда смотреть на всё с точки зрения «средства и цели» или «положение вещей и их будущее». Ибо если средство, ведущее к цели, лишь одно, то возрастает его важность и ценность. А потому следует уделять некоторое внимание и мирскому, посредством которого мы ищем благ жизни вечной.

Можно привести следующий пример: школа не имеет никакого значения в сравнении с университетом. Однако ни один ученик, не окончив школы и не получив в руки аттестат, не сможет поступить в университет и закончить его. Школа, несмотря на свою простоту, является основным начальным учебным заведением. Но, несмотря на это, школа не может стать более полезной для человека в его жизни, чем университет и приобретенные в нём знания и навыки. Подобно этому и мирская жизнь не имеет никаких шансов быть равной или превосходить жизнь следующую, вечную.[275]

И когда перед человеком приоткрывается возможность выбрать между мирским и потусторонним, Ислам указывает на предпочтительность жизни следующей, так как она вечна, и мирская жизнь существует ради нее. Об этом в Священном Коране говорится:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

«Но нет же! Вы предпочитаете жизнь здешнюю, хотя будущая жизнь - лучше и вечна».[276]

Когда в Священном Писании сопоставляются жизнь эта и жизнь иная, всегда указывается на то, чему человеку следует отдать свое предпочте-

274. Хамидуллах, Вступление в Ислам, 64.
275. Чакан, Жить по Исламу, 33.
276. Аль-Аля 87/16-17.

ние, определившись со своим выбором, приводя в порядок и уравновешивая свою склонность к тому или иному из благ его. И ни в коем случае нельзя считать, что мирское проклято в своей сущности, ибо пагубность его зависит от того, как оно использовано.

Давая свою оценку вышеупомянутым особенностям Ислама, известный на Западе историк и социолог Густав Меншинг говорит: «Ислам, являющийся, бесспорно, мировой религией, сегодня принимает активное участие в происходящем в мире и охватывает при этом все аспекты жизни на земле. Ислам, упорядочивая мирскую жизнь Божьими заповедями, призывает пользоваться и её благами. Ислам сумел заявить о своем отличающемся мировоззрении и отношении к мирскому. И, несомненно, у него есть что предложить миру. Здесь царит мнение, что всё мирское обречено на исчезновение, а посему требует пользования собой во имя снискания этим благоволенья Аллаха и поступков, соответствующих Его воле».[277]

Как мы видим, Ислам ставит своей целью дать своим приверженцам счастье этой жизни и жизни вечной. Указывая на пути достижения этой цели, Ислам говорит о том, что следует уделять равное внимание обеим жизням. Так как по Исламу:

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

«Ведь Аллах властен над будущей жизнью и здешней». [278]

Однако, уделяя внимание обеим, не следует забывать и того, что одна из них исчезнет, а другая – вечна.

Поскольку мировоззрение Ислама и его взгляд на эту жизнь – это отдельная тема, которую мы ещё затронем в некоторых из наших глав, здесь мы подытожим наш обзор мировоззрений трёх основных мировых религий следующим образом.

Несмотря на то, что иногда в Иудаизме фигурирует некий мистицизм, все приверженцы этой религии крайне материалистичны и верят, что жизнь представляет собой лишь жизнь мирскую. Они, оставаясь самыми падкими до мирского, не уделяют никакого внимания жизни иной. А потому для любого иудея мирская жизнь – как начало, так и конец. Смерть же

277. Меншинг, Социология Религии, 91-92.
278. Ан-Наджм 53/25; Аль-Лайль 92/13.

– это конец, который не должен выпасть на долю ни одного иудея, страшный конец. О тех, кто придерживается такого мнения, Священный Коран говорит: **«Но они никогда не возжелают ее из-за того, что творили собственными руками. А Аллах ведает о неправедных».**[279]

«Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены». [280]

«Тех, кто не уверовал, прельщает жизнь в этом мире, и насмехаются они над теми, кто уверовал. А ведь богобоязненные возвысятся над ними в Судный День! Аллах дарует удел, не считая, кому пожелает».[281]

Христиане вплоть до появления Лютера вели образ жизни, абсолютно противоположный иудеям. То есть их преобладающим убеждением в ту эпоху было полное отчуждение от всего мирского и желание лишь того, что уготовлено человеку в жизни иной. И если не брать во внимание то время, когда христианский мир поменял своё мировоззрение, то становится очевидным, что Иудаизм и Христианство – это две противоположные друг другу религии. И только с пришествием Лютера Христианство становится абсолютно материалистической религией. Так взгляды двух противоположных религий слились воедино.

Исламу же присуще мировоззрение, совершенно не похожее ни на одно из этих двух. Обобщив это мировоззрение, мы можем сказать, что оно заключается в «поиске счастья в жизни вечной, не забывая о том, чем обладаешь в этой жизни». То есть Ислам не смотрит на жизнь словно сквозь чёрные очки, как Христианство, и не проявляет крайнее желание завладеть всем из мирского или его наибольшей частью. Ислам не поклоняется материи и мирскому, а видит его как ступень, через которую необходимо перешагнуть, чтобы подняться к возвышенной, вечной жизни.[282]

Ислам установил равновесие и гармонию во всём, что касается соприкосновения и пересечения аспектов жизни вечной и жизни мирской. Это религия, охватывающая всю жизнь, уделяет внимание как душе, так и телу, как материи, так и смыслу, не упускающая ничего. Это весьма важная особенность, так как взлёт или падение любой культуры зависит от её

279. Аль-Бакара 2/95.
280. Аль-Муминун 23/37.
281. Аль-Бакара 2/212.
282. Чакан, Жить по Исламу, 40.

основных принципов. И если она призывает лишь к духовному, то очень скоро её приверженцы достигнут высот в духовной сфере, но материально они отстанут и будут не в состоянии воплотить то, что порождает их разум. Такая культура обречена на погибель, прежде чем она разовьётся. И напротив, если какая-то культура настаивает лишь на материальном развитии, то, пожертвовав своей духовностью, человек останется нравственно слабым. Такая культура в один момент может стать подобной острому мечу и перерубить обе стороны жизни и обрекая себя на погибель.[283]

а) Мирское в жизни Посланника Аллаха

Каждый мусульманин может получить счастье в вечной жизни и счастье в жизни мирской, следуя повелениям Священного Корана и примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Так как **«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха,** [верит в приход] **Судного Дня и поминает Аллаха многократно».**[284]

Посланник Аллаха, являлся совершеннейшим примером в своём нраве, действиях,[285] преодолении трудностей и невзгод, в мире и на войне, в своих словах и поступках.[286] Следовательно, очень важно довести до людей и разъяснить мировоззрение и отношение к мирскому Посланника Аллаха.

Как мы уже говорили раньше, зухд (аскетизм) – это отсутствие особого интереса к мирскому и мирским благам.[287] И поэтому самым аскетичным человеком можно назвать именно Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он предпочел такой образ жизни не из-за отсутствия состояния в мирской жизни, а из-за того, что не придавал ему большого значения.

Во всех источниках говорится, что Посланник Аллаха вёл простой, бедный образ жизни. Однако о нём говорится не как о «гнетущей бедности», а как о «бедном образе жизни, который он сам себе пожелал».[288] Так

283. Хамидуллах, Вступление в Ислам, 63.
284. Аль-Ахзаб 33/21.
285. Касими, Махасинут-Тавиль, 13/4836.
286. Ибн Касир, Тафсир, 3/483.
287. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «зхд».
288. Эльмалылы, Хак Дини, 7/5101.

как сам он, будучи покорителем многих стран и городов, видел богатства многих владык мира сего, однако, умирая, расплачивался за свой долг, оставляя иудею в залог свою кольчугу.[289]

Жена Пророка Аиша (радыйаллаху анха) (умерла 58/677) рассказывала, что однажды к ним пришла в гости женщина и увидела, что постель Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) состоит лишь из постеленной на земле циновки. Тогда она принесла из дома шерстяное одеяло. Придя домой и увидев, что постель его изменилась, Пророк сказал Аише: *«Аиша! Верни это. Ведь, клянусь Аллахом, что если бы пожелал я, то горы золота и серебра следовали бы за мной».*[290] Передаётся также, что постель Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда была набита пальмовыми листьями,[291] но чаще представляла собой лишь циновку.[292] Так, однажды, когда он проснулся, на его теле остались следы от циновки. Увидевшие это асхабы предложили: «Если пожелаешь, о Посланник Аллаха, то мы приготовим для тебя более удобную постель». На что услышали: *«К чему мне такие блага? В этой жизни я подобен путнику, остановившемуся передохнуть под сенью дерева, который, пробудившись ото сна, вновь пустится в путь».*[293] И даже тогда, когда Аллах предложил ему наполнить долину вблизи Мекки золотом, он отказался, предпочтя оставаться голодным один день и сытым другой. Он говорил: *«О Аллах мой, я предпочитаю взывать к тебе каждый раз, когда буду голоден, и воздавать тебе хвалу каждый раз, когда буду сыт».*[294]

Посланник Аллаха своим примером указал нам на то, каким должно быть отношение человека к мирской жизни и её благам. Он говорил: *«Если бы у меня оказалось золото весом с гору Ухуд, то я раздал бы его всё в течение трёх дней, за исключением того, чем вернул бы свои долги»,*[295] указывая на то, каким было его отношение к мирскому. Умирая, он не оставил ни единого дирхема, ни динара и ни раба, а оставил лишь мула, личное оружие, а также посевное поле (Федек), которое передал в пользование мусульманам (вакф).[296]

289. Амири, Бахджатуль-Махафи, 2/291.
290. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 30.
291. Бухари, Рикак, 17; Муслим, Либас, 38.
292. Бухари, Либас, 31; Мазалим, 25; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 165.
293. Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад бин Ханбаль, 1/391.
294. Тирмизи, Зухд, 35.
295. Бухари, Таманна, 2; Муслим, Закят, 31, 34.
296. Бухари, Васайа, 1; Муслим, Васыййа, 5.

Передаётся со слов Аиши (радыйаллаху анха), что после переселения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его семьи в Медину никто из членов его семьи до самой смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не ел досыта ржаного хлеба более трёх дней.[297] Также говорится, что в доме Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто не разжигался огонь для приготовления пищи, и это нередко длилось более месяца, и что всё это время они питались финиками и пили воду.[298]

Всё это указывает на то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во всём вел простой и аскетичный образ жизни. И даже жёнам своим, пожелавшим прелестей этой жизни, он дал возможность выбирать: либо остаться с ним, либо получить мирское.[299] Он, поддерживая поэта Лабида бин Рабиу (умер 41/661), сказавшего: *«Следует остерегаться, ибо всё, помимо Аллаха, ложно»,*[300] говорил: *«О Аллах! Истинная жизнь – лишь жизнь после смерти»*,[301] указывая на истину, в которую следует верить. В последние дни своей жизни Пророк говорил о себе: *«Аллах предоставил возможность рабу Своему выбирать между мирским и тем, что у Него. И раб выбрал то, что у Аллаха»,*[302] указывая на то, что он никогда не был падок до мирского и его благ.

О таком отношении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к мирской жизни говорят и аяты Корана:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
الْعَظِيمَ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ
وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

«Мы даровали тебе семь повторяемых [аятов] **и великий Коран. Не устремляй** [алчных] **взоров к благам** [земным]**, которые Мы предоставили некоторым неверным, не горюй о них, будь терпимым и**

297. Бухари, Рикак, 17; Муслим, Зухд, 20-25.
298. Муслим, Зухд, 26; Тирмизи, Джаннат, 34.
299. Аль-Ахзаб 33/28-29.
300. Бухари, Рикак, 29.
301. Бухари, Рикак, 1, Джихад, 33; Муслим, Джихад, 129.
302. Бухари, Фадаиль Асхабун-Наби, 3; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 2.

смиренным с верующими».[303]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

Такое отличие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от других людей наблюдалось и в его духовной жизни, в его поклонении. Он выстаивал молитву до тех пор, пока его ноги не опухали.[304] И когда его спрашивали, зачем он поступает так, зная, что ему прощены все предыдущие и последующие ошибки, он отвечал: *«Разве не должен я быть благодарным рабом своего Господа?»*[305] Ещё до своей пророческой миссии он часто уединялся для размышлений на горе в пещере Хира, взывая к Господу своему,[306] и продолжал так поступать и после призвания к пророческой миссии. Он обращался к своим сподвижникам: *«Я не как любой из вас. Господь мой пропитает меня»,*[307] не позволяя им чрезмерности в их поклонении и оставаясь постящимся[308] на протяжении многих дней. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) знал, что никто из асхабов не сможет следовать за ним в поклонении и в его отношении ко всему мирскому, а потому он не запрещал и даже советовал им наживать благ и добра мирской жизни и никогда не предостерегал от них.

Никогда не советуя отвергать всё мирское, он говорил также, что *«небесные блага и сокровища укрыты от глаз богатых и не видны им».*[309] Он призывал лишь воплощать аят, в котором сказано: **«…Раздают милостыню из того, что мы определили им в удел»,**[310] ибо всё, в сути, принадлежит Аллаху и к Нему вернётся. Раб же является лишь временным владельцем этого имущества и состояния.

Предостерегая своих последователей от отягощения своей жизни полным игнорированием мирского, он приводил в пример себя и свой об-

303. Аль-Хиджр 15/87-88.
304. Бухари, Рикак, 20; Тирмизи, Шамаиль, 285.
305. Муслим, Мунафикун, 79; Тирмизи, Салят, 187.
306. Байджури, Хашийа аля матниш-Шамаиль, 137. О поклонении Пророка до пророческой миссии см. также Айни, Умдатуль-Кари, I, 68.
307. Бухари, Савм, 49, 50; Муслим, Сыйам, 57, 58.
308. Продолжительный пост; непрерывный пост без разговения на протяжении двух или трёх дней.
309. Евангелие от Марка 10/23; Евангелие от Луки 18/24.
310. Аль-Бакара 2/3.

раз жизни, который внешне ничем не отличался от образа жизни любого другого человека. Он ел и пил, как все остальные, спал, отдыхал и ходил, как и все остальные, как все остальные женился и обзавелся семьёй, снаряжал войска, воевал, направлял и принимал послов и пробовал себя почти на каждом поприще, начиная с пастушества и заканчивая пророческой миссией.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принёс людям лишь пример тому, какой должна быть жизнь истинного раба Божьего на земле. Так он на своём примере показал человечеству, как можно вести угодный Аллаху образ жизни и заслужить награду вечной жизни.[311] Это можно было видеть и в его отношении к тем, кто слишком негативно воспринимал все мирское. Он препятствовал возникновению монашества среди своих последователей. Некоторым, проявившим желание никогда не связывать себя семейными узами, никогда не разговляться и не спать ночами, проводя их в молитвах, он говорил: *«Тела ваши,[312] ваши глаза[313] и ваши души,[314] ваши жёны[315] и ваши дети,[316] ваши семьи,[317] ваши друзья[318] и ваши гости,[319] и Господь ваш имеет на вас свои права. И вы обязаны воздать каждому из них по праву».*[320] Обращаясь к таким людям, он напоминал, что он самый страшащийся Господа из них и самый близкий к Нему. А посему, его пример должен был оставаться для них назиданием и лишь затем примером для подражания. Он говорил: *«Монашество и отречённость этой общины – борьба и священная война на пути Аллаха»,*[321] указывая на то, что мусульманину не гоже отворачиваться от мирского.

Человек, по природе своей, склонен к мирскому, к накопительству, к долгой и красивой жизни, что встречается и среди приверженцев той общины, о которой в Священном Коране говорится: **«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей…»**[322]

311. Сандыкчы, Взгляд Пророка Мухаммада на мирское, 69.
312. Бухари, Савм, 55, Никах, 89, Адаб, 84; Муслим, Сыйам, 182, 183.
313. Бухари, Савм, 55; Муслим, Сыйам, 182.
314. Бухари, Савм, 51, Тахаджуд,20; Муслим, Сыйам, 186.
315. Бухари, Савм, 54, 55, Никах, 89; Муслим, Сыйам, 182.
316. Муслим, Сыйам, 183.
317. Бухари, Савм, 51, Тахаджуд, 20; Муслим, Сыйам, 186.
318. Насаи, Савм, 76.
319. Бухари, Савм, 54, 55; Муслим, Сыйам, 182.
320. Бухари, Савм, 51, Адаб, 86; Тирмизи, Зухд, 63.
321. Ахмад бин Ханбаль, 3/82, 266.
322. Али Имран 3/110.

На это указывают такие примеры, как поведение мусульман, которые больше обычного собрались в мечети на утренней молитве, заслышав, что из Бахрейна возвращается с собранной податью Абу Убайда бин аль-Джаррах (радыйаллаху анху) (умер 18/639);[323] или поведение тех из них, которые спешили оставить даже проповедь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в погоне за прибылью в торговле.[324]

Даже в таких случаях Посланник Аллаха никогда не удерживал своих асхабов от следования за мирским, однако, предостерегал их от чрезмерной привязанности к нему. А иногда говорил и о том, что мирское не имеет никакой ценности, даже цены мертвечины.[325]

Такое отношение к мирскому можно понять, лишь верно истолковав тексты аятов и высказываний Пророка. Понимать же их как полное отречение от мирской жизни совершенно неверно. Ведь если религия Ислам была бы против мирской жизни в целом, она не была бы такой всеобъемлющей во всём, что касается мирской жизни и многих ее аспектов. Это можно понять из слов и поступков самого Посланника Аллаха, который всегда призывал зарабатывать, наживать состояние и помогать другим.[326] И его советы следует понимать как руководство к верному пониманию и отношению к мирской жизни и её благам.

Следующее высказывание Посланника Аллаха, как никакое иное, указывает на это: *«Клянусь Тем, в Воле которого находится моя душа, если бы вы не грешили и не просили бы у Него за это прощения, то Он заменил бы вас народом, который грешил и просил бы прощения, и который бы Он прощал».*[327]

Этот хадис говорит о том, что человеку свойственно грешить и просить за содеянное прощения. Это не означает, что человек призывается к совершению греха. Хадис предостерегает от греховности в действиях и поощряет всякое богоугодное деяние. Человек, не отворачиваясь от мирского полностью, должен во всём видеть возможность приобрести что-нибудь для жизни вечной. И боязнь согрешить не должна препятствовать этому. Поскольку человеку дозволено ошибаться, нельзя избежать и того,

323. Бухари, Джизья, 1; Муслим, Зухд, 6.
324. Аль-Джума 62/11.
325. Муслим, Зухд,2; Тирмизи, Зухд, 13.
326. Кучук, Культура любви, стр. 208.
327. Муслим, Тавба, 11; Тирмизи, Сыфатуль-Джанна, 2.

что он согрешит. Верующий же призывается быть более осторожным в этом и каяться, если знает, что впал в греховность. Ведь об этом говорит и аят: **«Тем же, кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи – а кто может простить грехи, кроме Аллаха? – и не собирается сознательно повторять прегрешения».**[328]

Из сказанного становится ясным, насколько проста была мирская жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Обучая людей тому, как следует обращаться с мирским, чтобы быть успешным и счастливым и в этой и следующей жизни, он призывал не привязываться сердцем ни к чему из мирского и сам отдал предпочтение бедному образу жизни. Вместе с тем, он не воспевал бедности и не хвалил богатства, принимая или порицая и то и другое в соответствии с конкретными обстоятельствами.

А значит, следует лучше понять, почему, даже имея возможность жить легкой и удобной жизнью, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выбрал бедный образ жизни. Прежде всего, необходимо знать, что он никому не советовал предпочитать бедность и не поощрял её. Ведь именно он говорил, обращаясь к последователям своей религии: *«Аллах любит видеть следы благ Своих у раба Своего».*[329] И его выбор простого и бедного образа жизни нужен был для того, чтобы духовно помочь пройти испытания этой жизни тем из последователей, которые придут после него и будут жить в бедности вплоть до последних времён. Ибо реальность этой жизни такова, что в ней существуют различные классы и слои общества, каждый из которых следует своим представлениям о счастливой жизни и следует за своим идеалом.

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) полна назидательных примеров для представителя любого класса общества. Следовательно, как об этом сказал Сулейман ан-Надви, любой состоятельный человек может стать последователем Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который покорил всю Аравию и подчинил себе старейшин арабов. Если же это слабый человек, то он может взять себе в пример жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в Мекке, когда мусульмане жили в обществе, построенном и регулируемом многобожниками. Если же он военный, то ему следует взять в пример то, как со своим победонос-

328. Али Имран 3/135.
329. Тирмизи, Адаб, 54.

ным войском Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) одолел противника в таких битвах, как Бадр и Хунайн, и возвратился в Мекку, подчинив её мусульманам. Если же человек фермер, то он может найти себе назидание в том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), имея во владении сады и поля Бани Надира, Хайбара и Федека, передал их в руки людей, которых он посчитал умелыми в этом деле, сведущими и преуспевающими. Иными словами, Посланник Аллаха был человеком, который сумел вобрать в себя различные стороны человеческого бытия и также умело и успешно воплотил их в своей жизни.[330]

б) Мирская жизнь в жизни асхабов Пророка

Сподвижники Пророка были людьми, о которых в Священном Коране говорится, что они, уверовав в Аллаха, повелевают благое и предостерегают от греховного; о ком говорится как о тех, кому посчастливилось быть избранными из всех остальных людей,[331] ибо они воочию видели Пророка Аллаха и последовали за ним; о ком он сам говорил: *«Ни в чём не упрекайте моих сподвижников, ведь добро и благо, которое сотворили они, будь то даже самой малостью, превзойдёт благо, содеянное любым из вас, будь оно золотом весом с гору Ухуд».*[332] Их отношение к мирскому и благам его было именно таким, каким его описал сам Пророк Аллаха. Вместе с тем, у них всегда были разные взгляды на мирскую жизнь, наблюдалось и разное к ней отношение. Но, в общем, о них можно сказать следующее.

Были такие сподвижники, которые не видели ничего пагубного в том, что человек занят мирским, наживает себе состояние и жертвует им ради Аллаха, при этом, не поселяя любовь к мирскому в своём сердце. Среди них были такие асхабы как четыре праведных халифа, Абдуррахман бин Авф (умер 31/651), Тальха бин Убайдуллах (умер 36/701), Абу Тальха Зайд бин Сахль (умер 34/654), Зубайр бин аль-Аввам (умер 36/781) и другие асхабы.

Среди тех, кто не уделял много времени мирскому, довольствовался малым и был из тех, которые являлись полной противоположностью первой группе, отдавая себя служению и поклонению, были такие как Абу

330. Конференции о Пророке Мухаммаде, 105.
331. Али Имран 3/110.
332. Бухари, Фадаиль Асхабун-Наби, 5; Муслим, Фадаилус-Сахаба 221, 222.

Зарр аль-Гифари (умер 32/653), Абу Дарда (умер 32/652) и Абу Хурайра (умер 58/678).

Были и асхабы, которые занимались мирскими делами, если случалось, оставаясь всё иное время в служении и поклонении. Были и такие, которых сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерёг от чрезмерности в их аскетизме. Однако обо всех асхабах можно сказать, что все они вели весьма суровый и аскетичный образ жизни. И будь он богатым или бедным, сильным или слабым, каждый из них, по-своему понимая то, что означает для него жизнь мирская, старался уделять большинство своего времени и средств служению и поклонению. И то, что о своих асхабах Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Самые благие из людей те, кто жил в моё время»,*[333] связано с тем, что, несмотря на все трудности выпавшего на их долю времени, эти люди предпочли именно аскетичный образ жизни, оставаясь такими и до конца дней своих. Ведь ибн Мас'уд (умер 32/652) говорил людям поколения, пришедшего после асхабов: «Несмотря на то, что сегодня вы работали и трудились намного больше, чем это делали сподвижники Посланника Аллаха, молились дольше и больше их, они всё же лучше, чем вы». И на вопрос, в чём же причина, отвечал: «Так как они были ещё более аскетичны, чем вы, и стремились к вечному сильнее, чем это делали вы».[334]

Хасан аль-Басри (умер 110/728) говорил: «Нет сомнения в том, что асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были мудрыми людьми. Они творили благое и питались благой пищей, совершали поступки, известные своей красотой и превосходством, стремясь быть успешными в вечной жизни, и никогда не соперничали в мирском с теми, кто этим занимался. И, клянусь Аллахом, они спешили сделать любое деяние, если видели, что оно может нести в себе благо или может стать богоугодным, и всегда сторонились того, что считали пагубным, будь оно мелким и незначительным»,[335] указывая на то, что асхабы были неприхотливы в мирской жизни.

Когда у Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) (умер 93/711) спросили: «Где же те, что аскетичны в мирском и устремлены к вечному?», тот

---

333. Бухари, Шахадат, 9; Рикак, 7; Тирмизи, Фитан, 45; Ибн Маджа, Ахкам, 27.
334. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, стр.173; Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 320.
335. Ибн Абид-Дунья, то же произведение, 1/89.

отвечал: «Это все участники битвы при Бадре»,[336] а когда тот же вопрос задали ибн Умару (умер 73/692), тот, указав на могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакра (умер 13/614) и Умара (умер 23/644), сказал: «Ты спрашиваешь вот об этих?»[337]

Абу Бакр (радыйаллаху анху), который был и остался ближайшим сподвижником Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и тот, о котором в Священном Коране говорится как о «втором из них двух», будучи самым состоятельным и богатым из рода Курайшитов, вёл весьма простой и аскетичный образ жизни. Дочь его, Аиша (радыйаллаху анха), рассказывает о том, что умирая, её отец не оставил за собой ни единого дирхема, ни динара.[338] А оставил лишь одного раба, верблюда и свой меч. Умирая, он завещал своей дочери отдать этого раба Умару (радыйаллаху анху).[339] Он, будучи преуспевающим в мирских делах, преуспел и в делах жизни иной, жертвуя своим состоянием на пути Аллаха, предложив его целиком Посланнику Его, помогая, в частности, верующим в самые тяжёлые времена, в первые годы Ислама, освобождая пленных мусульман, рабов и помогая им встать на ноги. Его состояние не мешало ему оставаться аскетичным, напротив, способствовало такой жизни, так как он нашёл счастье в надлежащем пожертвовании им.

И именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об Абу Бакре, как не говорил ни о ком другом: *«Нет никого, кому мы были обязаны и кому мы не воздали бы сполна, отблагодарив его, кроме Абу Бакра. Ведь только он совершил для нас то, за что может отблагодарить лишь Аллах в День Суда. Ведь никто не помог нам имуществом своим, как помог мне Абу Бакр. И если бы мне можно было заводить с кем-то дружбу в жизни, то это был бы Абу Бакр»,*[340] хваля и его самого, и его имущество.

В другом предании устами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Ничьё состояние и ничьё имущество не помогли нам так, как имущество Абу Бакра».* На что Абу Бакр, плача, отвечал: «Разве не тебе одному принадлежит всё моё состояние, о Посланник Аллаха?»,[341]

336. То же произведение, 1/182.
337. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/92.
338. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 163.
339. То же произведение, 164.
340. Тирмизи, Манакыб, 15.
341. Ибн Маджа, Фадаилу Асхабин-Наби, 11.

указав на то, что всё своё имущество он посвятил Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одной из битв призвал своих сподвижников делать пожертвования, Абу Бакр вручил ему всё своё имущество. А на вопрос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Что же ты оставил семье своей, Абу Бакр?»,* тот отвечал: «Аллаха и Его Посланника».[342] И, быть может, именно из-за этих его качеств Муавия бин Абу Суфьян (умер 60/680) говорил: «Мирская жизнь не пожелала Абу Бакра, и Абу Бакр не возжелал мирского».[343]

Однако следует сказать, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отговаривал Абу Бакра делать такие большие пожертвования. Это объяснялось, прежде всего, тем, что Абу Бакр (радыйаллаху анху) и члены его семьи отличались благонадёжной верой и терпением. И пример Абу Бакра не является примером для подражания для всей уммы. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Наилучшее пожертвование – это то, что жертвуется из достатка».*[344]

Передается, что Посланник Аллаха говорил Каабу бин Малику (радыйаллаху анху) (умер 50/670): *«Всегда оставляй для себя запас в своём имуществе. Это для тебя лучше».*[345] А его слова Сааду бин Аби Ваккасу (радыйаллаху анху) (умер 55/675): *«Если ты оставишь своим наследникам кое-что из имущества, будет лучше, чем оставить их без ничего»,*[346] указывают на то же самое.

Говорится о том, что и Умар (радыйаллаху анху) вёл скромный и аскетический образ жизни. Прославившийся тем, что во времена своего правления он выступал перед людьми с проповедью в одеянии, на котором было более двенадцати заплат, Умар (радыйаллаху анху)[347] пришёл однажды на пятничную молитву с опозданием. Когда присутствовавшие, приняв его извинения, спросили, почему же он опоздал, тот ответил: «Я задержался лишь оттого, что выстирал свою одежду, она была мокрой, а другой у меня не было»,[348] что указывает на то, что он не вёл роскошный образ жизни, а жил скромно и даже аскетично.

342. Саррадж, аль-Лума, 169.
343. Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 168.
344. Бухари, Закят, 18, Нафакат, 2; Муслим, Закят, 95.
345. Бухари, Закят, 18.
346. Бухари, Васая, 2; Муслим, Васыййа, 5, 8.
347. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 182.
348. То же произведение, 182.

Умар (радыйаллаху анху) предпочёл такой образ жизни, ибо таковым прожили Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр (радыйаллаху анху). Ведь однажды Умар (радыйаллаху анху), увидев на теле Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) следы от циновки, на которой он спал, сказал: «Почему же мы, о Посланник Аллаха, не попросим у Аллаха, чтобы он дал нам богатство! Ведь Он дает пропитание персам и византийцам, хотя те являются нечестивцами». Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Или же ты, о сын Хаттаба, сомневаешься в том, что они продались за жизнь мирскую, и в том, что другой у них больше не будет?»*[349] В ином предании говорится, что на это он ответил Умару (радыйаллаху анху): *«Или ты не доволен тем, что мирское останется им, а жизнь вечная достанется нам?»*[350] Последовавшие вот за таким мировоззрением Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) и оставили за собой пример аскетичной жизни.

А когда его дочь Хафса (радыйаллаху анха) обратилась к своему отцу с предложением испросить Господа своего, чтобы Он дал ему более мягкую одежду и приятную пищу, халиф Умар со слезами на глазах стал рассказывать о том, каким был образ жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Клянусь Аллахом, я до последних дней своих буду стараться жить, как прожили Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и Абу Бакр. И верю: только поступая так, я могу надеяться, что и меня ожидает после смерти то, что досталось им».[351]

В своём письме Абу Муса аль-Ашари (умер 42/662) говорил: «В мирской жизни нет ничего, что может гарантировать человеку счастье жизни вечной так же, как аскетичная жизнь».[352] И всегда, когда стоял выбор между мирским и вечным, он, без всяких колебаний, выбирал вечность. Он же говорил: «Я посмотрел и увидел, что придавая большое значение мирскому, я всегда иду вопреки вечному. Когда же отдаю себя лишь жизни иной, вижу, что не преуспеваю в мирском. А потому советую вам отдавать больше времени тому, что сделает вас успешными в вечном».[353] Он приказал выплачивать из пополняющейся государственной казны ежемесячное

349. Бухари, Никах, 83.
350. Ибн Мусанна, Заммуд-Дунья, вр. 8 б
351. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 183.
352. То же произведение, 180.
353. То же произведение, 184.

пособие каждому нуждающемуся и бедняку. Однако следует сказать, что он никогда не допускал, чтобы человек, отворачиваясь от мирского и благ его, не делал ничего для жизни вечной. Он говорил: «Вам самим следует приводить свое благосостояние в надлежащую форму…»[354] Каждый раз, делая обход вокруг Каабы, он взывал: «О Господи наш! Дай нам благ в сей жизни и в жизни иной и спаси нас от наказания Ада»,[355] указывая, что для успеха в жизни вечной, следует не пренебрегать и благами жизни этой.

Передается, что Умар (радыйаллаху анху) во времена своего правления увидел, что на рынке торгуют в основном набатийцы,[356] что крайне его расстроило. Он упрекнул в этом своих окружающих, на что те ответили: «Аллах пропитал нас теми победами, которые мы одержали, сделав нас не нуждающимися в торговле». Тогда халиф сказал: «Клянусь Аллахом, если вы продолжите так поступать, мужи ваши станут нуждаться в их мужах и женщины ваши станут нуждаться в их женщинах».[357]

Известно также, что Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Учитесь ремеслу, ведь ваше владение каким бы то ни было ремеслом, может вскоре понадобиться»,[358] «если бы не было торговли, то вы стали бы нуждаться в других»,[359] «зарабатывать своим честным трудом, который любят не все, лучше, чем просить у них».[360] Он же говорил: «Пусть никто из вас не желает остаться позади в поиске своего пропитания, взывая к Аллаху, чтобы Тот пропитал вас. Ведь всем известно, что с неба льётся не золото и не серебро. Аллах пропитает людей посредством друг друга», и читал людям следующий аят из Священного Корана: **«Когда обрядовая молитва будет завершена, то разойдитесь по земле, взыщите милости Аллаха и поминайте Его многократно, – быть может, вы преуспеете»** («Аль-Джум'а» 62/10).[361]

Также говорится и об Усмане (радыйаллаху анху) (умер 35/656), что

354. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/39.
355. Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 173.
356. Набатийцы – люди, которые поселились в Ираке, приехав со стороны, живущие на окраинах города. Позже так стали называть простолюдинов города. (Файйуми, аль-Мисбах аль-Мунир, корень «нбт.»)
357. Ибн Хадж, аль-Мадхаль, 2/83.
358. Абу аль-Фарадж Ибнуль-Джавзи, Манакыбу Амируль-Муминин Умар бин аль-Хатттаб, 193.
359. Муттаки аль-Хинди, Канзуль-Уммаль, 4/122.
360. Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи, То же произведение, 194.
361. Ибн Абдираббих, аль-Икдуль-Фарид, 3/26-27.

он был известен своим аскетическим образом жизни, воевал на пути Аллаха, раздавал людям еду во времена своего правления.[362] Он, как и Халиф Абу Бакр, будучи человеком состоятельным, оставил яркий пример аскетичной и богобоязненной жизни.

Ведь когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден снарядить войско, он, обратившись к верующим, просил их оказать посильную помощь, и тогда именно Усман (радыйаллаху анху) пожертвовал на это три сотни верблюдов. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«После этого Усману не навредит ничто, как бы он ни поступил»,*[363] указывая на то, что он весьма доволен пожертвованием Усмана (радыйаллаху анху).

Али бин Аби Талиб (умер 40/661) также был человеком аскетичным и богобоязненным. Как говорится об этом в источниках, он, будучи не очень зажиточным, всегда отличался добротой и щедростью, помогая бедным. О нём говорил Кабиса бин Джабир (умер 69/688): «Я не встретил в жизни никого, кто мог бы сравниться в своём аскетизме с Али бин Аби Талибом».[364]

Следующие слова Али (радыйаллаху анху) раскрывают его понимание аскетизма: «Две вещи беспокоят меня в вас: несбыточные мечты и следование за страстями. Мечты заставляют вас позабыть о вечном, а следование за страстями отдаляет вас от Аллаха. Помните и знайте, что мирская жизнь утекает от вас, тогда как вечная жизнь всегда идёт к вам навстречу…»[365] Отсюда мы видим, что мечты и следование за страстями – это то, что мешает человеку быть аскетичным в жизни мирской.

Его другие слова, сказанные тому, кто плохо отзывался о мирском, также раскрывают его мировоззрение: «Само мирское не может быть плохим. Мир правдив для тех, кто правдив в нём; для понимающих суть мироздания – место спасения; сокровищница для тех, кто готовится к богатству в жизни вечной».[366][367]

Абу Тальха Зайд бин Сахль (умер 34/654) был известен как один из богатейших сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), во

362. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 188
363. Тирмизи, Манакыб, 18.
364. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/112.
365. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 192.
366. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/50; Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 134.

владении которого был дорогой сад финиковых пальм. У него же был сад, который назывался Байруха, находившийся неподалёку от мечети Посланника Аллаха. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил заходить в него и пить из его колодца.

Когда снизошел аят: **«**[О последователи Ислама,] **вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что** [больше всего] **вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние; Аллах ведает об этом»,**[368] Абу Тальха заявил Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что желает пожертвовать этим садом и получить награду за это у Аллаха. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал: *«Воистину, Байруха – прекрасный сад»,*[369] приняв от Абу Тальхи это пожертвование.

Передаётся также, что именно Абу Тальха продал другой свой сад за семьсот динаров. Не сумев потратить их до вечера и оставив их на следующий день, он не спал всю ночь и бросился избавляться от них, как только наступило утро.[370] Всё это указывает на то, что аскетическому отношению к мирскому и Абу Тальхи не помешало его состояние и богатство.

Известно и то, что среди асхабов были такие, кто не чувствовал дискомфорта и с наличием избытка в мирских благах, продолжая вести аскетичный образ жизни. Ибн Умар (радыйаллаху анхума) говорил: «Если у меня окажется золото весом с гору Ухуд, я непременно найду, что сделать с ним».[371] Сын Умара, как и его отец, никогда не любил оставлять людей с пустыми руками, раздавая во имя Аллаха то, что у него есть. Однажды, на одной из проповедей ему принесли двенадцать тысяч динаров, которые он потратил тут же, не удаляясь с проповеди.[372] Несмотря на то, что в руках у него водились такие деньги, он вёл скромную аскетичную жизнь. Маймун бин Михран (умер 116/734) сказал о нём: «Я как-то навестил ибн Умара. И я не нашёл в его доме ничего, что могло бы составить стоимость накидки, что на мне».[373] А своему сыну, который пришёл за деньгами, чтобы купить новую одежду, он говорил: «Переверни другой стороной ту, что на тебе. И не будь из тех, кто тратит из того, чем наделил Аллах, лишь на одежду и на съестное».[374]

368. Али Имран 3/92
369. Бухари, Вакала, 15.
370. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 211.
371. То же произведение, 287.
372. То же произведение, 283.
373. То же произведение, 281.
374. То же произведение, 285.

Он же, обращаясь к пришедшим на проповедь, говорил: «Трудитесь час ради мирского, другой – ради следующей жизни. И в передышке между двумя часами говорите: «О наш Аллах, прости нам»,[375] призывая людей во всём быть благоразумными».

Известно и то, что большинство асхабов Пророка были дееспособными и работоспособными. Так, Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передаёт, что мухаджиры были известны как преуспевающие торговцы, а ансары занимались садоводством и земледелием.[376] Аиша же (радыйаллаху анха) (умерла 58/677) говорит, что асхабы всегда были заняты своими делами, и когда они приходили в мечеть вспотевшие, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если бы они приходили в мечеть умытыми».*[377]

Из всего вышесказанного понятно, что асхабы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не были отчуждены от мирской жизни и принимали активное в ней участие. И когда слышали призыв на войну, каждый из них имел возможность и средства выступить в поход, за исключением некоторых случаев. Те же, у кого не было заработка, всё равно принимали активное участие во всём, чем могли быть полезными, будь то джихад или то, что касается знаний.

Катада (умер 24/644) говорит об асхабах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) следующее: *«Все они занимались торговлей, но когда заходила речь о чем-нибудь, что касается Аллаха и Его прав, они, не отчитавшись перед Ним сполна, не приступали к торговле, и ничто не могло отвлечь их от поминания»,*[378] указывая на то, что все они занимались своими мирскими делами.

Суфьян ас-Саури (умер 161/778) говорил: «Они занимались торговлей и выполняли пятикратную молитву с джамаатом»,[379] указывая на то, что их занятость мирскими делами не мешала им вести аскетический образ жизни.[380] Но следует заметить, что не все асхабы обладали такими

375. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 313.
376. Бухари, Мудара, 21; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 159. Известный маликийский факих ибн аль-Хадж (умер 737/1336) говорит, что асхабы Пророка занимались не только торговлей, но и садоводством и даже земледелием (аль-Мадхаль, IV, 4).
377. Бухари, Бую, 15.
378. Бухари, Бую, 8.
379. Фатхуль-Бари, 9/144.
380. Бухари, «Бую», в которой отводится глава ювелирному, сталеварному, ткаческому, портному, столярному и парфюмерному делам. (Бухари, Бую, 28, 29, 30, 31, 32, 38). Толкователи хадисов говорят, что упоминание этих профессий в хадисах вполне ясно говорит об их дозволенности и поощряемости, так как

качествами, были и такие, кто был склонен к мирскому.

Все эти примеры говорят о том, что асхабы не видели ничего зазорного в том, что занимаются мирскими делами, наживают себе состояние и тратят его на служение религии, не допуская, между тем, любовь к мирскому в своё сердце.

Были среди асхабов и такие, кто, будучи бедным, предпочёл оставаться в этой жизни бедным и аскетичным. Среди них были те, кто жил в веранде, отведённой им возле мечети, (асхабы ас-Суффа: Абу Зарр аль-Гифари и Абу Дарда (радыйаллаху анхума). Они, будучи неспособными служить вере материально, делали свой вклад духовно. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Среди вас есть такие, внешний вид которых невзрачен, волосы растрёпаны, и сами они ничем не примечательны. Но если они возденут руки и взовут к Аллаху, их взыванию непременно ответится».* Один из таких, Бара бин Малик (умер 20/641),[381] указывая на то, что человек, будучи материально несостоятельным, может быть близким к Аллаху духовно, говорил, что бедность – не порок.

Передают, что у брата Анаса Бары зачастую не было пищи для еды и кровати, чтобы спать. Он ел лишь для того, чтобы не умереть. О таких Посланник Аллаха говорил, что если такой человек скажет слово и чем-нибудь поклянётся, то Аллах никогда не унизит их слова.

Эти люди, несмотря на свою бедность, проходили через многие испытания, дабы принять участие во всём, что касается получения и распространения знаний, чем ещё при жизни заслужили благую весть. Однако они осознавали, что богатые и состоятельные люди во многом превзошли их, на что жаловались Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «Богатые и состоятельные опередили и превзошли нас во многом, забрав себе блага этого»,[382] что указывает на то, что они отдавали себе отчёт в том, что касается мирских дел.

Так, Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передаёт: «Асхабы ас-Суффа были гостями Ислама. У них не было ни семьи, ни имущества, ни тех,

---

они существовали при жизни Пророка. Относительно остальных профессий, их легитимности и дозволенности, учёные пришли к различным мнениям, в большинстве случаев методом сопоставления (кыяс). (Айни, то же произв., IX, 292; Ибн Хаджар, то же произв., V, 167; Касталлани, Иршадус-Сари, IV, 31).

381. Тирмизи, Манакыб, 54.

382. Бухари, Азан, 155; Даават, 17; Муслим, Масджид, 146, Закят, 53.

на кого они могли бы положиться. Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приносили милостыню, он отдавал её им, ничего из этого не беря. Когда ему что-нибудь дарили, он отправлял и это тем, кто живёт в Суффе,[383] иногда, воспользовавшись подарком, а иногда отдавая его им».

Говорится, что об асхабах ас-Суффа, которые посвятили себя служению религии Аллаха, поиску и распространению знаний и джихаду на пути веры, не находя времени на занятия мирским, поиск средств или же будучи из тех, кто по слабости или болезни не мог искать себе заработков и пропитания, снизошли аяты: [384]

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ
لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ
لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«[Вы подаете милостыню] **беднякам, которые целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле,** [чтобы заниматься торговлей]**. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра** [во имя Аллаха]**».**[385]

Да и сам Абу Хурайра, после переселения в Медину, посвятил себя религии и служению Посланнику Аллаха, не отлучаясь от него ни на час, по причине чего не приобрёл из мирского ничего. И когда после побед и завоеваний в руки мусульман попали большие богатства, Посланник Аллаха предложил Абу Хурайре (радыйаллаху анху) взять и себе что-нибудь, на что тот отвечал, что предпочитает вместо этого приобрести знание из тех, что достались Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) от Аллаха.[386] Он, желая наверстать упущенное время, когда он был среди неверных, нахо-

383. Бухари, Рикак, 17.
384. Эльмалылы, Хак Дини, 2/940.
385. Аль-Бакара 2/273.
386. Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/207.

дясь вдали от религии истины, впоследствии целыми днями постился и доходил до того, что от голода и бессилия терял сознание, проводя большинство своего времени в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).[387]

Передаётся устами многих других асхабов, что Абу Дарда говорил: «До Ислама я занимался торговлей. С принятием же Ислама я стал уделять время и поклонению, но поняв, что не могу справляться и с тем и с другим, я оставил торговлю и отдал всего себя поклонению».[388]

Однако он же говорил: «…кто в состоянии добыть себе благие средства и тратить их надлежащим образом, сможет очиститься от грехов, подобно камню, с которого вода смывает грязь».[389] Этим он указывал, что никогда не был против того, чтобы человек зарабатывал средства для надлежащего их использования, говоря, напротив, что это весьма богоугодное дело. Он также говорил: «Меня порадовали бы три сотни динаров, заработанные возле мечети, при условии, что я мог бы совершать все пять намазов в ней. Но я предпочел поклонение. Я не говорю, что Аллах запретил торговлю, а ростовщичество сделал разрешенным. Просто я желал бы, чтобы ничто не отвлекало меня от поминания моего Господа»,[390] указывая на то, что он отдаёт предпочтение жизни с небольшим заработком, в котором большое время уделяется поклонению, и что поминание Аллаха должно иметь место в любой сфере жизнедеятельности человека.

Среди асхабов были такие, которые уделяли время занятию как мирскими делами, так и поклонению. Были и такие, кто отдал всё своё состояние во имя религии. Среди тех, кто входил во вторую группу, был Абу Зарр.[391] Именно он до конца дней своих оставался олицетворением того, какими в действительности должны быть аскетизм и богобоязненность, довольство малым и неприхотливость во всем том, что касается мирского.[392] Он вплоть до самой смерти оставался рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). После смерти Абу Бакра (умер 13/634) он уехал в Сирию и до прихода к власти Усмана (радыйаллаху анху) жил там. Позже вернулся по отзыву халифа на жалобу Муавии. Однако и с этим не поменял своих взглядов, отчего переехал жить в Рабазу.[393]

387. Кандамир, (Абу Хурайра), ДИА, 10/160.
388. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 202.
389. То же произведение, 200.
390. То же произведение, стр. 200.
391. Ибн Сад, ат-Табакатуль-Кубра, 4/169.
392. Аль-Истиаб, 1/216.
393. То же произведение, 1/214.

Полюбить аскетический образ жизни Абу Зарра заставила роскошная жизнь, захлестнувшая мусульман с приходом к власти Усмана (радыйаллаху анху) и с завоеванием Сирии. Именно в это время люди перестали жить так, как жили во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакра и Умара, отдавшись погоне за наживой и роскошью. Однако именно Абу Зарр продолжал вести тот образ жизни, какой преобладал во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он не был падок на мирское, довольствовался тем, что давало ему пропитание на один день. И именно он выступал против правителей, говоря, что каждый верующий должен выплачивать закят со своего имущества, читая им аят из Священного Корана:[394]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из раввинов и монахов присваивают имущество людей неправым путем и сбивают [людей] **с пути Аллаха. А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести** [Мухаммад, что ждет их] **мучительное наказание»,**[395] напоминал им об их ответственности перед Аллахом, и призывал каждого жертвовать во имя Аллаха и на пути Его.

Как-то Посланник Аллаха, беседуя с ним, сказал: *«Если бы, Абу Зарр, у меня было бы золота с гору Ухуд, я бы не пожелал ничего, кроме как раздать его всё на пути Аллаха, за исключением трёх динаров».*[396] Абу Зарр понял, что это тот минимум, который он может оставить у себя, не накапливая и не оставляя большего.[397]

Пророк Мухаммад также говорил: *«Ни небеса, ни земля не знают более правдивого человека, чем Абу Зарр.*[398] *И если кто-либо из вас желает*

394. Айдинли, (Абу Зарр аль-Гифари), ДИА, 10/267.
395. Ат-Тавба, 9/34.
396. Бухари, Закят, 4; Муслим, Закят, 31.
397. Караман, (Действия Посланника Аллаха с точки зрение Шариата), стр. 146.
398. Тирмизи, Манакыб, 35; Ибн Маджа, Мукаддима, 11; Ахмад бин Ханбаль,

увидеть человека, которого мирское интересует меньше всех, пусть взглянет на Абу Зарра».[399] А сам этот великий сподвижник Пророка Мухаммада, не вдаваясь в размышления, спешил воплотить каждое повеление Аллаха, снисходившее с небес, участвовал в джихаде и не придавал большого значения мирским усладам. И видел в мирском лишь два назначения – это заработок благих средств и наживание этим благ и добра жизни вечной, веря, что третье – это зло.[400]

Абу Зарр (умер 32/653) предпочитал жить простой и скромной жизнью, оставаясь вдали от блеска. И даже когда ему выделили ежемесячное пособие в размере четырёх тысяч динаров, он, используя лишь немногое из этого, раздавал остальное беднякам и нищим.[401] Он верил в то, что имеющему два дирхема, придётся отвечать больше, чем имеющему один.[402] А получив в подарок от правителя Сирии триста динаров, он сказал: «Неужели он не нашёл никого более нуждающегося, чем я? У меня же есть пристанище, где я могу отдохнуть, скот, которым я пользуюсь, и даже прислуга. И я опасаюсь желать чего-то большего», [403] и отослал дар обратно. По этой причине Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о нём: *«Абу Зарр живёт на земле аскетизмом Исы бин Марьям».*[404]

Передаётся также, что, несмотря на то, что асхабы Пророка не проявляли никакой слабости к мирскому, были среди них и такие, кто время от времени склонялся к нему. Например, в битве при горе Ухуд Посланник Аллаха назначил в засаду лучников, которые ни при каких обстоятельствах не должны были покидать своего места вплоть до конца сражения. Однако некоторые оставили своё укрытие, посчитав, что битва закончена и верующие одержали победу, и поспешили успеть заполучить свои трофеи. Остались на своём месте лишь немногие, которые и были убиты. О них в Коране сказано: **«Среди вас были приверженцы этого мира и были приверженцы мира будущего».**[405]

Абу Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху) (умер 49/669), толкуя значение аята: **«Расходуйте во имя Аллаха и не ввергайте себя собствен-**

5/197.
399. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 215.
400. Айдинли, (Абу Зарр аль-Гифари), ДИА, 10/268.
401. Абу Нуайм, Хилья, 1/163.
402. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 214.
403. То же произведение, 214.
404. Тирмизи, Манакыб, 35.
405. Али Имран 3/152.

ными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных»,[406] говорил: «Этот аят снизошёл относительно нас ансар. Когда Аллах оказал поддержку Своему Пророку, предоставив победу Исламу и мусульманам, мы говорили: «Теперь нам следует заняться своими мирскими делами, приводить их в порядок», и оставили джихад. И именно тогда Аллах ниспослал этот аят». Именно поэтому всю свою оставшуюся жизнь Абу Айюб аль-Ансари провёл в джихаде на пути Аллаха, пока, наконец, смерть не настигла его у стен Стамбула, где он и был захоронен.[407]

Из этого становится ясно, что и среди асхабов были такие, кто склонялся к мирскому. Однако те из них, кого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерёг от подобного, никогда не меняли слова, данного ему, посвящая себя заблаговременной подготовке к жизни после смерти и оставаясь аскетичными в жизни.

Однако, как об этом говорит Эльмалылы, занятость лишь мирским и любовь к удобству чревата тем, что человек может стать зависимым от этого и быть повержен. Избежать этого можно, лишь ведя борьбу и джихад на пути Аллаха.[408] На это указывает поведение асхабов, о котором мы уже говорили, когда даже они склонялись к мирскому. Например, возвратившийся из Бахрейна Абу Убайда бин аль-Джаррах (радыйаллаху анху) (умер 18/639) привёз с собой большое количество денег, что собрало в мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) столько народу, сколько не собиралось до этого никогда, даже во время молитвы.[409] Или то, что при жизни самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) находились такие, кто, оставляя пятничную проповедь, спешил торговать.[410]

Мы также упоминали о тех, кого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерёг от чрезмерности в отчуждении от жизни мирской, которые изобрели монашество в Исламе.[411] Изучая жизнь асхабов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы видим, что она отличалась своей простотой и аскетичностью. Не придавая большого значения мирской жизни, они использовали ее для приготовления к жизни вечной и воспринимали

---

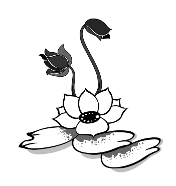
406. Аль-Бакара 2/195.
407. Абу Дауд, Джихад, 22; Тирмизи, Тафсируль-Куран, 2.
408. Хак Дини, 1/701.
409. Бухари, Джизья, 1; Муслим, Зухд, 6.
410. Аль-Джума 62/11.
411. См. стр. 107.

каждое, даже самое незначительное деяние, как поклонение. Они показали, как, даже будучи богатым, можно быть аскетом в мирском и, будучи бедняком, достойно справиться со всеми испытаниями в этой жизни. Не разделяя явно мирское и вечное, они старались использовать все мирские блага в своём служении Исламу, верша великие подвиги.

Вместе с тем, мы видим, что занятость асхабов мирскими делами была совершенно нормальным явлением. Ведь и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что никто из них не ангел. А это означает, что и им было присуще всё то, что не чуждо природе человека. Именно поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не препятствовал тому, что асхабы занимались торговлей и наживали себе состояние. Однако человеку следует стараться, чтобы склонность к мирскому не заставила его забыть, что он лишь раб своего Господа на этой земле. Именно по этой причине Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил о том, чем может быть опасна мирская жизнь для человека.

Следует сказать, что поколение асхабов, имевших счастье видеть Посланника Аллаха, никогда не отдавалось мирскому до полного забвения жизни иной и не посвящало себя поклонению, полностью забывая о жизни мирской. Они никогда не разделяли два противоположных друг другу понятия об этой жизни и о вечной, представляя их как звенья одной цепи, воспринимая всё в жизни – будь то молитва, паломничество, употребление пищи, джихад на пути Аллаха, добывание пропитания, поиск знания – как поклонение.

В любое время суток, будь то ночью или днём, они стремились воплотить в жизнь хоть что-нибудь из повелений Аллаха, воспринимая это как поклонение. Аяты Священного Корана, ниспослание которых Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) они видели в своей жизни, сделали первое поколение асхабов настолько чутко ощущающими грань, которая существует между мирской жизнью и жизнью вечной, что во всех своих деяниях и поступках они вели себя так, будто видели её перед своими глазами, за исключением, конечно же, некоторых случаев.



Б. МИРСКАЯ ЖИЗНЬ В ВЫДУМАННЫХ РЕЛИГИЯХ

Источники истории религий говорят о многочисленных религиях, не являющихся небесными.[412] В нашей книге нет как возможности, так и необходимости говорить обо всех них. Здесь мы хотели бы упомянуть лишь об отношении этих вероисповеданий к затронутой нами теме. Давая этому общую оценку, можно сказать следующее.

Часть этих религий относятся ко всему, что существует в жизни мирской, положительно, что можно показать на некоторых примерах из жизни. Так, представители этих религий в своих стараниях по освоению и накоплению мирских благ ведут себя весьма активно. К примеру, Гомер и Веды, первоисточники древнегреческой и индуистской мифологии, говорят о жизни, как о «прекрасной», и последователи только этих религий верят в то, что порядок на земле портят «злые боги» и «злые силы».[413]

Другие же из этих религий относятся ко всему мирскому крайне негативно, считая, что жизнь на земле мучительна, и всё в ней вызывает отвращение. Такие религии называются мистическими, и их сутью является вхождение в состояние транса, о котором мать Тереза говорит: «Транс вводит человека в такое глубокое состояние оторванности от реальной жизни, что его просто невозможно описать или объяснить. И, в конце концов, оно приводит человека к тому, что он перестает быть жизнеспособным, не представляя свою жизнь без него».[414]

Религиями, которые негативно относятся к мирской жизни, являются гностицизм,[415] манишиизм,[416] мандеизм[417] и Буддизм. Они утверждают, что

412. Тумар, Кучук, История религий, стр.47-172; Джиладжи, Мировые Религии, 132-177.
413. Вач, Социология религии, 51.
414. Меншинг, Религиозная Социология, 83.
415. Гностицизм – полуфилософская школа, которая стала известной больше как ирфания (-изм), произошла от сближения античной философии Платонизма и Неоплатонизма в I и II в.н.э. с христианским учением. Гностики, оставаясь верными тому, что пагубность мирской жизни также быстро уходит, как и приходит, не обзаводились семьями и потомством (Болай, Словарь Философских доктрин, 104).
416. Это название происходит от секты Мани, которая существовала в Иране в III в.н.э. Мани, который перенял некоторые догмы и у зороастризма, даёт дуалистическое толкование происхождения всего. Манишиизм (манихейство) – одна из основных религий турков до Ислама. Это учение, которое признавая Тору, Псалмы и Евангелие до прихода Ислама вскоре начало преследоваться христианами в Иране. (Болай, то же произв. 158).
417. Мандеизм – религия, которая существовала на западе Ирана и юге Месопотамии (Топламаджиоглу, Религиозная социология, 200).

причиной всех невзгод и несчастий человека является именно мирская жизнь. Поэтому он должен прилагать все усилия, чтобы избавиться от ее тяжести.[418]

Крайне негативное отношение к мирской жизни наблюдается в Буддизме, а именно в течении хинаяна, где человек для того, чтобы освободиться от мирского, должен жить вдали от него, в монастырях.[419] Так, оставить всё мирское, избавиться от всех желаний и страстей – это первое условие на пути к достижению нирваны[420] в Буддизме.[421]

В самом чистом виде Буддизм гласит, что всё, что человек видит вокруг себя в мирской жизни, – это сон и вымысел, который за своей завесой скрывает реальность. И для того, чтобы человек смог постичь Бога и созерцать Его истины, он должен очиститься от скверны мирского.[422]

418. Топламаджиоглу, Религиозная социология, 200-201.
419. Меншинг, то же произведение, 106.
420. Нирвана на санскрите означает небытие, т.е. возвышенное состояние души, которого можно достичь, лишь уйдя из мира феноменов. Вера в нирвану, которая больше походит на Рай, имеет широкое распространение среди простолюдинов, исповедующих Буддизм. (Айдын, Феномен Религии, 362).
421. Айдын, то же произведение, 342.
422. Фрайер, Религиозная социология, 71.

B. МИРСКАЯ ЖИЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В этой главе мы рассмотрим отношение к мирской жизни верующего, неверующего и лицемера. В целом, это можно выразить словами ибн Аббаса (радыйаллаху анхума), который сказал: «Всевышний Аллах создал жизнь. И создал в ней тех, кто верует, тех, кто не верит, а также тех, кто просто лицемерен. Верующий ищет себе при жизни пропитания жизни вечной. Неверный ищет во всём материальную выгоду. А лицемер придаёт значение украсам и декорациям».[423] Однако мы посчитали необходимым поговорить об этом более подробно. Приводя аяты Священного Корана и хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы покажем, каким же в действительности является взгляд на жизнь представителей этих трёх групп, их сходство и различие.

1. Мирская жизнь для верующего (му'мина)

Верующий человек верит в то, что жизнь на земле – это место для испытаний. Веря в то, что ничто в этой жизни не создано понапрасну, он видит в ней возможность приобрести счастье жизни иной – той, что вечна. Все пагубные стороны мирской жизни известны человеку из Священного Корана и хадисов Посланника Аллаха, из его жизненного примера. Он следовал тому, что велено, и прибегал к защите Аллаха от её пагубности. Посланник Аллаха часто взывал к Всевышнему со словами: *«Я ищу у Тебя защиты от испытаний мирской жизни».*[424]

Он также говорил: *«Жизнь мирская – это тюрьма для верующего и Рай для неверного».*[425] Абдуллах бин аль-Мубарак (умер 181/797) говорил относительно этого следующее: «Мирская жизнь – это тюрьма для верующего, где всегда царит голод. Покидая её, человек спасается и от голода, и от места, где он царит».[426]

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил: «До тех пор, пока верующий не встретит своего Господа, ему нет ни покоя, ни отдохнове-

423. Насафи, Мадарикут-Танзиль, 2/1270-1273.
424. Бухари, Джихад, 25; Даават, 37, 41, 44; Муслим, Зикр, 76; Насаи, Истиаза, 5, 7.
425. Муслим, Зухд, 1; Тирмизи, Зухд, 16.
426. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, стр. 211.

ния»,[427] указывая на ту же особенность.

Однако под словами «место, где царит голод», следует понимать, что голод этот является им лишь в сравнении с благами жизни вечной, так же как и сама жизнь мирская называется тюрьмой оттого, что она ограничена по сравнению с жизнью вечной. Ведь и в мирской жизни существует несметное количество благ. Мирская жизнь названа Раем для неверного и тюрьмой для верующего из-за того, что ожидает обоих в жизни следующей. Ведь Всевышний Аллах уготовил для верующих в Раю такие блага и услады, что даже самая роскошная жизнь на земле покажется по сравнению с ними ничем.[428]

Имам ан-Навави (умер 676/1277), говоря о том, что означают слова «мирская жизнь – тюрьма для верующего», пояснял: «Мирская жизнь называется тюрьмою для верующего оттого, что некоторые из её благ сделаны для него запретными, а иные – дозволенными, так же как ему предписано преодолевать некоторые трудности, выполняя то, что возложено на него Богом». Именно оттого, что действия мусульманина ограничены, он сравнивается с узником, брошенным в заточение. После смерти с человека снимаются все запреты и возложенные на него обязательства, и он испытывает облегчение и обретает ту вечную награду, которую Аллах ему уготовил.[429]

Именно поэтому, мусульманин оставляет всё то из мирского, что сделано Аллахом запретным, так как страх перед Аллахом запрещает ему совершать это. Неверный же не переживает ни о чём. Тяготы, преодолеваемые верующими в мирской жизни, имеют различные степени, ведь каждый из них сторонится запретного только в соответствии с его возможностями и способностями. Те из людей, кто менее совестлив или религиозен, проживают эту жизнь в более комфортных условиях. Поскольку они не настолько отягчены и ущемлены, как первые, их награда в следующей жизни, конечно же, будет такой, как прожитая жизнь на земле. И когда верующие увидят то, что уготовано им в вечной жизни, они поймут, что их жизнь на земле была подобна жизни в заключении. Именно поэтому Мунави (умер 1031/1621) говорил, поясняя это: «Верующий, оттого что он

427. Абдуллах бин Мубарак, то же произведение, 7; Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 228.
428. Сахиху Муслим би шархин-Навави, 18/93.
429. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахвази, 6/614-615.

отстраняет себя от греховных желаний, находится будто в заключении».[430]

На это же указывают следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Однажды мимо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) проносили тело усопшего. На это он сказал: *«Этот либо избавился сам, либо избавились от него».* Когда присутствующие спросили его, что это значит, он ответил*: «Умирая, верующий избавляется от мучений и страданий мирской жизни. Когда же умирает нечестивец, от его мучений избавляются окружающие его люди, звери, растения»,*[431] указывая на то, что мирская жизнь – это место, где все испытывают неудобства и пребывают в муках.

Масрук бин аль-Аджда (радыйаллаху анху) (умер 63/682) говорил: «Я никогда не завидовал никому, кроме как верующему, который, избавившись от мучений и наказания Аллаха, ушёл из этой жизни и ждёт своего воскрешения в могиле»[432], указывая на те же истины. Существует ещё много хадисов, говорящих о том же самом. Так, однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Ни один верующий, мужчина или женщина, не может чувствовать себя в безопасности от бед и несчастий мирской жизни во всём, что касается его самого, его потомков или имущества, пока он не вернется к Аллаху: пока он не предстанет перед Аллахом очищенным от грехов и ошибок».*[433]

Все эти хадисы указывают на то, что мирская жизнь – это место, где верующий претерпевает трудности и мучения. И в зависимости от их веры возрастает и тяжесть их испытаний. Ведь когда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спрашивали, кто испытывает в мирской жизни большие испытания, он отвечал, что Пророки, а затем и верующие, в соответствии с их верой. Он же говорил, что человек испытывается в зависимости от крепости веры и религиозности. И если человек крепок и стоек в своей вере, то и испытания, выпадающие на его голову, гораздо сильнее тех, что выпадают на долю слабых.[434]

Вместе с этим, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что вознаграждение человека зависит от того, каким было

---

430. Файзуль-Кадир, 3/730.
431. Бухари, Рикак, 46; Муслим, Джанаиз, 61, 62.
432. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 92.
433. Тирмизи, Зухд, 57.
434. Тирмизи, Зухд, 57

его испытание, и что если общество, которое Аллах испытывает, будет покорным и не станет противиться Его повелениям, то и Аллах останется довольным им. Ну, а если они будут проявлять недовольство, равно как и непокорность, то и Аллах останется ими только недоволен.[435]

Следует сказать также и то, что верующие не смогут припомнить в День Суда ничего из того, что они претерпевали в жизни. Об этом говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): *«В Судный День верующего, который прошёл в своей жизни через испытания, воскресят, и о нём будет сказано: «Поместите его разок в Рай». С ним так и поступят, затем ему скажут: «О, такой-то, было ли у тебя какое-то горе или лишение?». Тогда он скажет: «Нет, я не знал ни горя, ни лишения».*[436]

Истинное место, где верующий найдёт достойное воздаяние за содеянное им в мирской жизни, он найдёт лишь в День Суда, то есть в жизни вечной. Однако воздаяние за некоторое благо он сможет увидеть и в мирской жизни. То есть мирская жизнь – это первое место, где человек может увидеть воздаяние за свои поступки и деяния. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом следующее: *«Аллах не оставит без награды ни одного благодеяния из содеянного верующим. По причине этих благодеяний, верующий увидит добро как в мирской жизни, так и в жизни вечной. Что же касается неверного, то за благодеяние, содеянное им в этой жизни, он получит пропитание. Когда же он предстанет для расчёта и воздаяния в День Суда, то увидит, что для вечной жизни у него нет ничего».*[437]

Верующий, когда перед ним стоит возможность выбора, опирается на своё убеждение, что мирское обречено на исчезновение и не имеет большой ценности, тогда как иная жизнь – всегда лучше.[438] Он верит и в то, о чём говорится в Коране: **«Земля пусть станет вам временным местопребыванием, и от нее вы будете получать средства к существованию»,**[439] оставаясь в убеждении, что мирская жизнь – скоротечна, а следующая – вечна.

Посланник Аллаха говорил ибн Умару (умер 73/692): *«Будь в жизни*

435. Тирмизи, Зухд, 57.
436. Ибн Маджа, Зухд, 38.
437. Муслим, Сыфатуль-Мунафикын, 76.
438. Ан-Ниса 4/77.
439. Аль-Бакара 2/36.

как странник или путник!»,[440] указывая ему на то, каким должно быть отношение верующего к мирскому. Поэтому так же, как чужестранец будет всегда думать о своей родине, верующий в мирской жизни всегда будет помнить об истинной жизни, жизни вечной. Оставаясь на чужбине, человек может позабыть о родине и полюбить другую страну, но привязаться к жизни мирской – совершенно неверно. Лучше для человека чувствовать себя в жизни мирской подобно путнику, направляющемуся на свою родину, и всегда помнить об этом. Поступающий так никогда не станет чувствовать себя привязанным к мирскому. Он всегда будет помнить о том, что ему предстоит преодолеть высокие горы и бескрайние степи, будет помнить и об опасностях, поджидающих его на этом пути, и не станет нигде останавливаться.[441]

В других вариантах хадиса, кроме того, что упомянут выше из сборника Бухари, говорится: *«Будь мёртв к жизни этой»,*[442] что ещё лучше указывает нам на то, что для человека есть жизнь мирская. Человек, который считает себя мёртвым в этой жизни, ни за что не станет чувствовать привязанность к ней, зная, что он следует в жизнь вечную. Видимо, об этом говорили: «Умереть, прежде чем настигнет смерть».

Из всего вышесказанного понятно, что верующий, воспринимая мирскую жизнь как то, чем следует воспользоваться для вечной жизни, никогда не будет к ней привязан. Знающий о том, что всё мирское исчезает и переходит в жизнь вечную, верующий станет брать из него лишь столько пропитания, сколько ему необходимо, будет заниматься мирским, никогда не забывая о том, что истинная жизнь – лишь жизнь после смерти.

Верующий также будет верить, что жизнь эта даётся для того, чтобы человек творил благое, и что воздаяние за всё это он увидит в вечной жизни. Это также одна из причин, по которой он не станет чувствовать к мирскому особой привязанности. И даже будучи занятым мирскими делами, он никогда не забывает, что ему придётся отвечать за то, что он совершил в этой жизни.

Глядя на мирскую жизнь с другой стороны, понятно, что именно она является местом, где человек может снискать себе пропитание жизни вечной. А поэтому верующий, принимая активное участие во всех мирских

440. Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25; Ибн Маджа, Зухд, 3.
441. Кандамир, Чакан,Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 3/437-438.
442. Тирмизи, Зухд, 25; Ибн Маджа, Зухд, 3.

делах, станет зарабатывать то, что она предоставляет ему, не пренебрегая ничем. Ведь даже обращаясь с наставлением к такому нечестивцу и богачу как Карун, Священный Коран говорит: **«…Не пренебрегай и долей твоей в этом мире…»**,[443] указывая, что человеку следует помнить и о том, что он должен сделать в этой жизни.

Как мы уже говорили прежде, приводя аяты и хадисы, всецелое посвящение себя мирскому опасно и чревато плачевными последствиями, и что Ислам рекомендует следовать в этом средним умеренным путем.

Человек, по своей природе, имеет право радоваться, и это чувство является для него основным источником сил. Смерть, являющаяся лишь началом вечной жизни, хотя и пугает многих, для верующего не представляет собой ничего ужасающего. Напротив, он верит, что за ней не исчезновение, а жизнь, и это заставляет его ещё при жизни чувствовать тоску по той, следующей жизни. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто желает встретиться с Аллахом, встречи с тем желает и Аллах; тот же, кто не проявляет желания встретиться с Аллахом, встречи с тем не желает и Сам Аллах».* Когда же все присутствующие, как один, молвили: «Никто из нас не желал бы смерти», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил: *«Однако это не то, что вы себе представляете. Ибо перед смертью Аллах даёт верующему благую весть о том, что ожидает его впереди. И потому ему уже не видится ничего, что было бы для него желаннее, чем встреча с Аллахом».*[444] По этой причине верующий в мирской жизни будет в мыслях, действиях и взглядах жить бок о бок с жизнью иной. И именно поэтому расстояние между этой жизнью и жизнью вечной для верующего, как один шаг.

Все эти примеры показывают верующему, каким должно быть его отношение к мирскому, то есть каким Аллах и Его Посланник желают его видеть. Однако на практике верующие ведут себя по-разному по отношению к мирскому, что в большинстве случаев зависит от крепости, искренности и чистоты их веры.

В соответствии с другой классификацией, верующие по отношению к жизни мирской бывает трех типов: те, кто преступил против самого себя; те, кто умерен и те, кто опередил иных в благом.[445] Большинство верую-

443. Аль-Касас 28/77
444. Бухари, Рикак, 41; Муслим, Зикр, 14, 16.
445. Фатыр 35/32.

щих, пленившись красой и усладами мирской жизни, следуют за страстями и не умеют надлежащим образом воспользоваться предоставленными благами, поступив, таким образом, против самих себя. Мирское, будучи их основной целью, остаётся для таковых и основой, на которой они завязывают дружбу или открывают вражду. Такие, поверив в жизнь следующую, следуя за своими страстями, остаются в неведении о том, что жизнь эта лишь место, где все готовятся к жизни вечной.

О верующих, следующих средним, умеренным путем, говорится как о тех, кто выполняет требуемое, зарабатывая себе пропитание дозволенными путями, кто пользуется благами и усладами мирского больше необходимого. Они не станут отвечать за это. Однако это, как говорил Халиф Умар (умер 23/644), «убавляет их превосходства и совершенства». Именно по этой причине Умар (радыйаллаху анху) всегда сторонился вкусной пищи и роскошной одежды, говоря: «Я опасаюсь быть из тех, о ком Всевышний Аллах говорит: [446]

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا

«**Вы исчерпали вашу** [долю] **в благах в земном мире и насладились ими**».[447]

О тех же, кто опередил остальных во благе, говорится: **«Воистину, все,** [что есть] **на земле, Мы сотворили как украшение для нее, а также для того, чтобы испытать людей** [и узнать]**, кто из них лучше по деяниям»,**[448] как о тех, кто, понимая для чего Аллах послал их на эту землю, творят соответствующие деяния. О них Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Зачем мне мирское? Я в жизни мирской подобен страннику, который остановился под сенью дерева, чтобы отдохнуть, затем проснулся и вновь тронулся в путь»*[449] указывая на то, что преуспевшие в этой жизни, – это те, кто берёт от неё только то, что нужно.[450]

Хасан аль-Басри (умер 110/728) говорил: «Как хороша мирская жизнь для верующего: он прилагает необходимые усилия для того, что ему нуж-

446. Ибн Касир, Тафсир, 4/172.
447. Аль-Ахкаф 46/20.
448. Аль-Кахф 18/7.
449. Тирмизи, Зухд, 44; Ибн Маджа, Зухд, 3.
450. Ахмед Фарид, аль-Бахрур-Раик, 165-166.

но от неё, находит себе достаточное пропитание и уходит в Рай. И как худо пристанище жизни мирской для каждого нечестивца и лицемера: он денно и нощно трудится, чтобы отправиться в Ад»,[451] указывая на то, что мирская жизнь – это место, где человек ищет и наживает себе счастье жизни вечной.

2. Мирская жизнь для неверного (кяфира)

Неверный живёт верой лишь в жизнь мирскую и не верит, что после нее его ожидает жизнь другая, где он увидит результат содеянного им при жизни. Поскольку они думают так, как об этом сказано в аяте: **«Они утверждают: «Нет** [другой жизни]**, кроме нашей жизни в этом мире, и не будем мы воскрешены»**[452], для них нет ничего более невероятного, чем вера в вечную жизнь. О таких Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

«Воистину, тем, которые надеются, что не предстанут перед Нами, довольствуются жизнью в этом мире и находят в ней покой, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями».[453]

Давая толкование этому аяту, Эльмалылы говорит: «Довольствуются этой мирской жизнью те, кто находит душевное и телесное успокоение лишь тогда, когда утопают в мирских усладах и благах. Они ведут себя в ней так, будто обезопасили себя от несчастий и бед, которые могут ожидать их в будущем».[454] Они не видят для себя другого занятия, кроме как испробовать всё, что можно взять от жизни, пока смерть не настигнет их. Священный Коран говорит о них **«…В то время как тем, которые не уверовали, услаждают себя всячески и едят по-скотски, обителью будет адский огонь»,**[455] как о тварях, которые только и заняты удовлетворением своих страстей, похотей и желаний своих утроб.

451. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 400.
452. Аль-Ан'ам 6/29.
453. Юнус 10/7.
454. Хак Дини, 4/2679.
455. Мухаммад 47/12.

О таких говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Верующий ест, чтобы заполнить один желудок, неверный - чтобы заполнить семь желудков».*[456]

Взгляд на жизнь этих неверных Священный Коран описывает так: **«Они предпочли жизнь в этом мире вечной жизни, их муки не будут облегчены, и не будет им помощи».**[457] Верующие же, напротив, всем своим существом стремятся приобрести блага жизни вечной взамен на мирские блага.[458] Неверные стремятся к мирскому оттого, что оно кажется им красивым и привлекательным.[459]

Как говорит Куртуби (умер 671/1272), это наущения шайтана делают мирское привлекательным для неверных. А упоминание в аяте лишь неверных говорит о том, что только они могут обмануться прекрасами жизни мирской так, что полностью отворачиваются от жизни вечной. Ведь Аллах создал эту жизнь со всем, что в ней, лишь для того, чтобы посмотреть: кто как станет поступать. Украсы эти не смогли обмануть тех, кто старался жить по Шариату, и, напротив, полностью поглотили неверных, которые не видят ничего и не верят ни во что, кроме них.[460]

Души, которые пленяются мирским, предпочитают эту жизнь жизни вечной. Состоящая, в основном, из богатых и состоятельных, эта группа людей обманута красотой мирской жизни. Надеясь на своё богатство, они добиваются положения в обществе, что и вовсе сбивает их с верного пути. И чем дольше они следуют по этому пути, тем больше они убеждаются в его верности.[461] Однако, в сущности, всё это противоречит их собственной природе. Ведь о тех, кто не верит в жизнь иную, кроме мирской, Всевышний Аллах говорит:

«Они не ведают об этом ничего и следуют только догадкам, но догадка не может быть заменой истины.

Не общайся с теми, кто отказывается помнить Нас и ни о чем не мечтает, кроме здешней жизни». [462]

---

456. Бухари, Атыма, 10; Тирмизи, Атыма, 29; Ибн Маджа, Атыма, 36.
457. Аль-Бакара 2/86.
458. Байдави, Анварут-Танзиль, 2/620.
459. Аль-Бакара 2/212.
460. Аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 3/28-29.
461. Аль-Муминун 23/33-38, Ан-Намль 27/1-5.
462. Ан-Наджм 53/28-29.

Неверным же не предоставлено никакой доли в жизни следующей, так как их упования заключаются лишь в **«… «Господи наш! Даруй нам в этой жизни…!»**[463] Они радуются всему, что в жизни сей, не веря в жизнь иную.[464] В этих и еще многих других аятах говорится о том, что именно это и есть образ жизни и её суть для многих неверных и многобожников. Они, не имея ни веры, ни представления об иной жизни, отдают все свои стремления и силы на приобретение и продление услад лишь жизни мирской.

Неверные пребывают в кромешной тьме и слепоте, не зная ничего, что касается их следующей жизни.[465] А посему и то, что имеют они от этой жизни, используется далеко не так, как велит Аллах. О них Он говорит: **«То, что они тратят** [из тщеславия] **в земной жизни, подобно морозному ветру, поразившему ниву людей, которые обидели сами себя, и погубившему ее. Не Аллах обидел их, а они сами обидели себя!»**[466] И так же, как порывы ветра губят посев, их неверие губит всё то благо, которое могли бы принести их хлопоты в мирской жизни.[467] Желание и стремление неверных лишь к мирскому – это их самая характерная черта. Именно поэтому они желали: [Карун] **вышел к своему народу во всем великолепии. Те, которые жаждут** [благ] **этого мира, сказали: «О, если бы и нам было даровано то же, что Каруну! Воистину, у него – великий удел!»**[468]

Они также известны тем, что, веря лишь в очевидное, они отворачиваются от всего, что может сказать им об иной жизни.[469] Именно поэтому они и ведут себя весьма горделиво, высокомерно и заносчиво.[470] Но несмотря на это, в аяте говорится, что ни имущество их, ни их потомство никакой пользы им не принесёт. Всевышний Аллах говорит о них так: **«Воистину, тем, кто не уверовал и** [предстанет] **пред Аллахом** [в Судный День]**, ни в чем не помогут ни их состояния, ни их дети. Быть им растопкой для адского пламени».**[471] Они же известны как те, чьи старания в этой жизни

463. Аль-Бакара 2/200.
464. Ар-Рад 13/26.
465. Аль-Джасия 45/24.
466. Али Имран 3/117.
467. Рази, ат-Тафсируль-Кабир, 8/169.
468. Аль-Касас 28/79.
469. Ар-Рум 30/7.
470. Ар-Рад 13/26; Саба 34/34-36.
471. Али Имран 3/10.

оказываются тщетными.[472] По причине своего неверия они понесут ущерб в той жизни и останутся в явном проигрыше. И поскольку все их мечты и надежды связаны лишь с этой жизнью, то пустая трата ими жизни заключается в том, что они, не заработав ничего в этой жизни для жизни вечной, умирают, уходя из жизни ни с чем.

Неверные предпочитают мирское всему иному, потому что привязаны к нему. Поступившие вероломно против известного им из Писаний, нечестивцы и многобожники есть самые падкие и самые жадные из всех людей до мирского и до жизни. О них в Коране говорится: **«Ты непременно убедишься, что они больше всех прочих жаждут жизни, превосходя в этом даже идолопоклонников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но если даже он и будет жить долго, не спастись ему от наказания, ибо Аллах видит то, что они творят».**[473]

Также в Священном Коране говорится, что те, кто посвятил себя мирской жизни, отвернувшись от иной, известны своими бессердечием и жестокостью. Испачкав и запятнав свои сердца в погоне за мирским, возгордившись, превозносясь, относясь пренебрежительно к тем, кто обращается к ним с просьбой, не поощряющие и помощь других, они во всём отдают предпочтение мирской жизни, сочтя ложью жизнь иную.[474]

Неверные, отдав всю свою жизнь ради того, чтобы увидеть свой Рай на земле, не знают и не хотят знать ничего кроме неё.[475] Однако их «райская жизнь» на земле относительна. Ибо наказание, уготованное неверным в следующей жизни, даже тем, кто жил на земле самой трудной жизнью, является кромешным Адом, в сравнении с которым их жизнь покажется Раем.[476]

Несмотря на запретность многого в этой жизни, неверные получают удовольствие и наслаждение от этого, в соответствии со своими взглядами и возможностями. Для них не имеет никакого значения то, как на это смотрит Аллах. А посему они не обеспокоены этим. И так как они считают, что жизнь – это мирская жизнь, никаким повелениям они не следуют и ни к каким запретам Всевышнего Аллаха не прислушиваются, это скоротечная

472. Али Имран 3/22.
473. Аль-Бакара 2/96.
474. Ан-Нахль 16/22; Аль-Муддассир 74/43-47.
475. Муслим, Зухд, 1; Тирмизи, Зухд, 16.
476. Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, 2/406.

жизнь для них подобна Раю.[477]

А то, что следующая жизнь является продолжением жизни на земле, где человек должен увидеть и получить воздаяние за всё, что он содеял, неверный поймёт, лишь увидев, что́ за наказание уготовано ему в вечной жизни, и поймёт, что Рай свой он уже прожил.

Обычно блага жизни мирской достаются неверным обильно, они ведут привольную и беззаботную мирскую жизнь.[478] Но возможности, которые есть у них, и выбор – совершать что-нибудь для жизни иной или нет – даётся неверным лишь как отсрочка.[479] Ведь Посланник Аллаха говорил, что Аллах предоставляет каждому возможность и отсрочку, но если он застигнет его на том же неверии и во второй раз, то карает человека, и читал аят из Священного Корана: **«Таким было наказание Господа твоего, когда Он наказал города,** [жители] **которых неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова!»** *(Худ 11/102)*[480]

И, как ни странно, каждый неверный, который провел такую привольную жизнь, увидев то, что уготовано ему в День Суда, не сможет припомнить ни одно из благ, которыми он пользовался в своей жизни. Об этой действительности говорит Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«В День Суда неверного грешника представят к Суду. Будет велено: «Поместите его раз в геенну!» И после того, как это будет сделано, у него спросят: «О такой-то! Было ли у тебя в жизни хоть какое-то благо?» На что тот сможет ответить лишь: «Нет, я не довольствовался ничем…»*[481]

3. Мирская жизнь для лицемера (мунафика)

Говоря о лицемерах, Священный Коран упоминает такое их качество, как желание посеять смуту на земле, что связано с их душевной болезнью. А это означает, что лицемеры, ради своей личной выгоды, могут привести в расстройство любое жизнеустройство. Поясняя значение этих слов, Эльмалылы говорит: «Сеять смуту на земле – это приводить в расстройство нормальный образ жизни рабов Аллаха, будь то в мирских

477. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахфази, 6/615.
478. Ахмад бин Ханбаль, 3/81.
479. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 17/255.
480. Бухари, Тафсиру Сура, 11; Муслим, Бирр, 62.
481. Ибн Маджа, Зухд, 38.

делах или делах, касающихся их вечной жизни, действия, влекущие за собой беспорядки или конфликты».[482]

Получать безграничное наслаждение из всего того, чем наделил мирскую жизнь Аллах, есть общее качество и лицемеров, и нечестивцев. Об этом Коран говорит так: «[Скажи им: «Вы, мунафики,] **подобны тем, которые жили задолго до вас. Они превосходили вас могуществом, и у них было больше** [чем у вас,] **имущества и детей. Они вкушали в удовольствие свою долю** [земных благ]**. Вы же при пользовании вашей долей уподоблялись тем, которые жили до вас. Вы предавались пустословию и хуле так же, как погрязли в этом жившие до вас». Тщетны их деяния и в этой жизни, и в будущей, и потерпели они урон!»**[483]

Очевидно и то, что лицемеры падки до мирского, ведь **«среди мунафиков есть такие, кто злословит о тебе из-за милостыни. Если им перепадет что-либо из милостыни, то они рады; а если же не перепадет, то они сердятся».**[484] Об этом же говорится и в следующем хадисе: «После битвы Хунайн Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делил трофеи. Зуль-Хувейсир из племени бану Тамима сказал Пророку: «Блюдите справедливость, о Посланник Аллаха!». На что услышал: *«Горе тебе, кто же, если не я, блюдёт справедливость?»*[485] Позже Зуль-Хувейсир стал предводителем хариджитов – течения, открывшего врата многовековой смуте.

Говорится также, что в этот же день и лицемер по имени Абу аль-Джуваз отзывался о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям) так: «Взгляните на него – ведь он раздаёт трофеи пастухам и считает, что поступает справедливо!», на что и снизошёл этот аят.[486] Это также указывает на то, что лицемеры крайне падки до всего мирского.

Хасан аль-Барси говорил о том, что жизнь мирская не лучшее место для неверных и лицемеров, ведь работая день и ночь и снискав своё пропитание, они все отправляются в Ад. [487] То есть лицемеров, как и неверных, ожидает та же участь. Ведь они, хотя и говорят, что верят в иную жизнь, всё равно остаются рабами мирского. И так же, как и неверным, не

482. Хак Дини, 1/233.
483. Ат-Тавба 9/69.
484. Ат-Тавба 9/58.
485. Бухари, Манакыб, 25, Адаб, 95; Муслим, Закят, 142, 148.
486. Эльмалылы, Хак Дини, 4/2571.
487. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 400.

поможет им ни их имущество, ни их потомство. Многие аяты Корана говорят именно об этом. В одном из них говорится:

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ
شَيْئاً أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«Ни имущество, ни дети нисколько не спасут их от [гнева] **Аллаха. Они – обитатели Ада, вечно пребудут они там».**[488]

В поведении лицемеров заметно сходство с тем, как в мирских делах ведут себя неверные. И участь их ожидает такая же. Ведь учёные, разделяя разновидности неверия на четыре группы, называют неверие тех, кто на словах утверждает веру в Аллаха, но не верит в своём сердце, лицемерным неверием.[489]

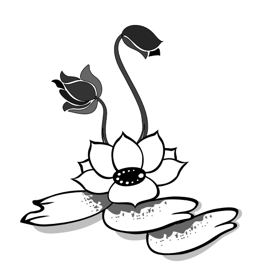
И, так как лицемеры зарабатывают и тратят свои средства недозволенным Аллахом методом, блага эти не принесут никакой пользы им ни в этой жизни, ни в следующей. Ведь каждый получит воздаяние за своё намерение и за то, насколько он был стоек в своём намерении. И так же, как всё стремление и неверных, и лицемеров направлено на утоление лишь мирских желаний, таким же будет и воздаяние.

Сходным образом толкует аяты о лицемерах и ибн Касир, который говорит, что лицемеры, которые давали верующим при жизни ложные клятвы и обещания, в День Суда будут считать, что они находятся на верном пути, и даже станут клясться в этом Аллаху. Так как человек умрёт и будет воскрешён именно в таком состоянии, в каком он жил.[490] И так же, как ни их имущество, ни их потомство не приносят им никакой пользы в этой жизни, не принесут они никакой пользы и в День Суда, когда лицемеры станут клясться всем этим.

После всего вышесказанного следует заключить: будь то многобожник, идолопоклонник, неверный или лицемер-нечестивец, его взгляд на жизнь совершенно отличается от мировоззрения верующего. Также отличается у них и то, как и во имя чего они пользуются благами. Поскольку они всегда спешат к вероломству и чрезмерности, их жизнь далека

488. Аль-Муджадаля 58/17.
489. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «кфр».
490. Ибн Касир, Тафсир, 4/351.

от совершенства. И несмотря на то, что земными благами пользуются и многобожники, это нельзя назвать истинной жизнью и истинным ее использованием. Ну а в том, что жизнь тех, кто поступает вероломно, всегда будет далека от нормального образа жизни, нет никаких сомнений. Грешники, утопающие в распутстве, даже купаясь в благах мирского, никогда не обретут ни спокойствия, ни духовного удовлетворения, а положение их всегда опасное. Что же касается верующих и тех, кто творит благое, то, несмотря на трудности и испытания, через которые они проходят, их сердца всё равно спокойны и довольны.[491]



491. Эльмалылы, Хак Дини, 4/2753.

II. ОБУСТРОЙСТВО МИРА

Слово «обустройство» означает – приведение чего-либо в порядок, обживание какого-либо места, украшение его и обогащение человека.[492] Ведь так об этом говорится в аяте: **«Земля пусть станет вам временным местопребыванием, и от нее вы будете получать средства к существованию».**[493]

Первый человек Адам после низвержения из Рая должен был начать свою жизнь снова, обустраивая землю и пользуясь её благами.

Всевышний Аллах создал человека способным обустроить свою жизнь на земле, ведь об этом говорится в аятах: **«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми, скопленными горами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами.** [Но все] **это** – [только] **на временное пользование в этом мире, тогда как у Аллаха - лучшее прибежище».**[494]

«Богатство и сыновья – украшения жизни в этом мире, однако праведные деяния, [плоды которых] **вечны, Господь твой оценит выше, и на них лучше возлагать надежды».**[495]

Ислам позволяет человеку воспользоваться благами мирской жизни, если таким образом он может выполнять возложенные на него Аллахом повеления, не требуя от него полного отказа от мирского. Ислам не приемлет монашества, ибо в аяте говорится:

492. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «амр».
493. Аль-Бакара 2/36.
494. Али Имран 3/14.
495. Аль-Кахф 18/46.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

«…Монашество же они сами придумали, Мы не предписывали этого им…»[496]

Об этом же говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который был самым богобоязненным и поклоняющимся из всех людей: *«Я пощусь и разговляюсь, я провожу ночи в поклонении и сплю в другие дни, я женюсь на женщинах. И кто не следует моему примеру – тот не от меня»,*[497] высказываясь категорически против монашества. Всё это говорит о том, что рабы Аллаха не могут идти вопреки своей природе и умертвить все свои желания, и им дозволено и даже следует удовлетворять эти желания в рамках, очерченных Шариатом.

Человек, в природе которого также заложено сторониться физической работы и искать лишь комфорт и удобство, не может вечно оставаться безработным, ибо это чревато лишением своего пропитания. Суть жизни построена на этом. Однако не это является причиной того, что человек порой подвергается наказанию. Ведь, несмотря на то, что он оставлен один с житейскими трудностями, у него всё же есть выход из любой из ситуаций, с какой только можно столкнуться в этой жизни. Именно поэтому от человека ожидается, что, используя как свой разум, так и все части и органы своего тела, он воспользуется тем, чем наделила его жизнь, выполняя свою роль «наместника Аллаха на земле». Ведь и в аяте говорится: **«Воистину, Мы создали человека** [и наделили его] **тяготами».**[498] В других аятах о необходимости обустраивать свою жизнь на земле говорится так:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

496. Аль-Хадид 57/27. Эльмалылы, давая толкование этому аяту относительно монашества, говорил следующее: «Монашеством называют отчуждение человека от мирских благ и отдаление от мирской жизни и времяпрепровождение в поклонении, которое вызывается боязнью человека впасть в греховное. Монашеством также называют духовное самовоспитание человека, которым он занимается вдали от мирской жизни, идя вопреки своим страстям и желаниям. Монашеством ещё называют действия и поступки, присущие монаху. Слово же это происходит от арабского однокоренного, которое означает страх, боязнь (Хак Дини, VII, 4766).
497. Бухари, Никях, 1; Муслим, Никях, 5.
498. Аль-Баляд 90/4.

«…Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища…»[499]

«…Земля достанется в наследство Моим праведным рабам...»[500]

Давая толкование последнему аяту, Эльмалылы говорит: «Власть и господство тех, кто сеет смуту на земле, заканчивается, и Аллах передаёт её тем из рабов Своих, кто достоин её».[501]

Все учёные Ислама считают, что Ислам поддерживает идею о необходимости «обустройства жизни на земле».[502] Ислам призывает человека искать свое пропитание, обустраивать свою жизнь и воспользоваться благами, предоставленными ему Аллахом. Ибо Аллаху всегда угодно видеть, что раб Его пользуется Его благами[503] и благодарит Господа своего за это.[504] Многие аяты говорят о том, что человеку следует зарабатывать себе своё пропитание. Вот некоторые из них: **«Он – тот, кто подчинил вам землю. Так странствуйте же по ее просторам и вкушайте из дарованного Им удела. К Нему вы возвратитесь** [после воскрешения]**»,**[505]

«[Он] – **тот, который сделал землю для вас и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба** [дождевую] **воду». И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения.**

Вкушайте [плоды этих растений] **и пасите свой скот, ибо во всем этом – знамение для тех, кто обладает разумом»,**[506]

«Он – тот, кто сотворил для вас все, что на земле, затем принялся за небо и придал ему форму семи небес. Ведомо ему все сущее»,[507]

«Мы дали вам пристанище на земле, о люди, и предоставили вам средства к жизни. Но как мало вы благодарны!»[508] А тот факт, что Аллах сделал человека Своим наместником на земле, ясно говорит о том, что ему предстоит освоить её самым надлежащим образом. Ведь многие

---

499. Худ 11/61.
500. Аль-Анбийа 21/105.
501. Хак Дини, V, 3773. Слово «салих» также означает «быть пригодным, действенным, благоустраивающим». (Тахир-аль-Мавляви, Шарх-и Маснави, I, 303).
502. Рагиб аль-Исфахани, Тафсилун-Нашатайн, 100, 194.
503. Абу Дауд, Либас, 14; Тирмизи, Адаб, 54.
504. Ад-Духа 93/11.
505. Аль-Мульк 67/15.
506. Таха 20/53-54.
507. Аль-Бакара 2/29.
508. Аль-А'раф 7/10.

аяты указывают на это.[509] Кроме того, в аяте говорится о труде и снискании хлеба своего насущного наряду с борьбой на пути Аллаха и Его религии, и это указывает на то, что «те, кто занят этими разными делами, равны перед Аллахом в воздаянии»,[510] что означает равную значимость борьбы и труда ради пропитания своего. Сказано в Коране: **«…Он ведает о том, что среди вас есть больные, что некоторые из вас странствуют по земле в поисках милостей Аллаха, а иные сражаются на пути Аллаха».** [511]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нередко говорит и о том, что мусульманам негоже жить на подаяния и милостыню, побуждая каждого искать своё пропитание самому. Он говорил, что для человека нет ничего лучше, чем жить на заработанные своими руками средства, приводя в пример Пророка Дауда.[512] Он, в частности говорил: *«Взять в руки верёвку и отправиться в горы собирать дрова, чтобы затем продать их и обеспечить тем самым своё пропитание – лучше для каждого из вас, чем ждать и уповать, пока люди подадут что-нибудь, а может и вовсе ничего не дадут».*[513]

Он также говорил, что испрашивание подаяний у людей – это всегда негожее дело, что, таким образом человек лишь оскверняет себя, и что обращаться к другим с просьбой можно лишь тогда, когда просишь положенное у правителя своей страны, или когда находишься в крайней нужде.[514] Он часто повторял: *«Рука, что сверху, всегда лучше той, что снизу. Верхняя рука – та, что подаёт, нижняя же та, что просит подаяния»,*[515] указывая на то, что испрашивание подаяний негожее для человека поведение.

Таким образом, Ислам рекомендует человеку работать, сделав это основной причиной, по которой он остаётся живым. Ему принадлежит лишь то, что он заработал своим физическим или интеллектуальным трудом. Исключение составляет наследство, подарок или средства, полученные в качестве помощи слабым и т.п. Ибо своё истинное предназначение в этой

509. Аль-Исра 17/70; Ибрахим 14/32-34.
510. Эльмалылы, Хак Дини, 8/5444.
511. Аль-Муззаммиль 73/20.
512. Бухари, Бую, 15, Анбийа, 37.
513. Бухари, Закят, 50, 53; Бую, 15, Мусакат, 13.
514. Тирмизи, Закят, 38; Насаи, Закят, 93.
515. Бухари, Закят, 18, 50; Муслим, Закят, 94, 95, 96, 97.

жизни, то есть роль наместника Аллаха на земле, человек может исполнить, лишь трудясь и борясь. Ислам запретил жить за счёт других, так как это не только сводит весь труд и старания на нет, но пагубно влияет и на интеллектуальный рост человека, духовное развитие.[516] Исламские источники говорят, что, трудясь и зарабатывая, человек заботится не только о себе, но и об окружении. Ведь труд лишь для себя делает человека эгоистичным, а забота о том, что его окружает, делает его более отзывчивым.

Имам Газзали (умер 505/1111), говоря о заработке средств для пропитания приводит много аятов, хадисов Пророка и высказываний учёных. Так, о тех, кто, желая зарабатывать больше необходимого, трудится больше необходимого, имам Газзали приводит слова Ухайхи бин аль-Джулаха,[517] которые передаёт Умар: «Я провожу воду к своим посевам, чтобы собрать бóльший урожай. Ибо проявить гостеприимство и щедрость к друзьям своим может лишь тот, кто в достатке».[518]

Шейх Сади аш-Ширази (умер 691/1292) на эту тему сказал: «Ступай же, работай и зарабатывай, добывай себе на пропитание. Ешь сам, корми других. И никогда не смотри на то, что в руках у других! Работай как мужчина, уставай, изнемождайся. Доставляй удобство другим. И не опускайся до тех, кто ест труд других!»[519]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если человек приведёт в пригодное состояние какую-либо землю, то эта земля должна принадлежать ему»,*[520] *«Если мусульманин посадил дерево или колос, и от него ели птицы, животные или люди, то как эти твари, так и он сам будут за это вознаграждены. И за каждое он получит вознаграждение милостыни».*[521]

О необходимости обустраивать землю говорят и следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«…Тот, у кого есть излишек земли, пусть засеет её или отдаст в пользование другому».*[522] Об этом говорят и слова ибн аль-Асира (умер 606/1209): «Трудись ради мирского

516. Мухсин Абдульхамид, Манхаджут-тагйири иджтимаи филь-Ислам, стр. 88.
517. Один из поэтов эпохи невежества, умер за130 лет до переселения. (Зирикли, аль-Алам, 1/277).
518. Ихьйа, 2/60.
519. Бостан, 108.
520. Бухари, Харс, 15; Ахмад бин Ханбаль, 6/120.
521. Бухари, Адаб, 27, Харс, 1; Муслим, Мусакат, 7, 10, 12.
522. Бухари, Харс, 18; Хиба, 35; Муслим, Бую, 87, 88, 89, 91.

так, будто никогда не умрёшь, и заботься о своей вечной жизни так, будто тебе завтра умирать».[523]

Понять что-либо ещё лучше можно, сопоставив это с его противоположностью. Следовательно, чтобы лучше понять, что такое обустройство, следует ознакомиться и с тем, что такое смута и разруха.[524] Представляя смуту и разрушение как порчу чего-либо, бесчинство и произвол, Коран гласит: **«Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней установлена была праведность…».**[525]

Сеяние смуты на земле бывает двух видов: физическое, как причинение вреда урожаю или грядущему поколению, и духовное, как например, нанесение вреда нормальным человеческим отношениям, распространение в обществе зависти и вражды. Священный Коран повествует об этом:

«Среди людей есть такой, речи которого об этом мире вызывают восхищение. Он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него на сердце, и он – заядлый спорщик. Когда же он отвращается [от тебя]**, то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской род. Но Аллах не любит нечестия»,**[526]

«Которые нарушают завет с Аллахом, после того как заключили его, разрывают то, что Аллах велел соединить, и вершат нечестие на земле. Они и будут в убытке».[527]

Как бы ни было важно в жизни человека поклонение Аллаху как Господу своему, немаловажную роль в исполнении этого поклонения наилучшим образом играет обустройство жизни на земле. Ведь Всевышний дал Своим ангелам знать, что Он сотворит из глины человека,[528] которого сделает наместником на земле, повелев затем человеку обустраивать жизнь на ней.[529] Однако обустроить землю возможно, лишь оберегая её от всего того, что пагубно и греховно.

Так же, как смута, обустройство жизни бывает физическое и духовное. И материально обустраивая жизнь наилучшим образом, человек дол-

523. См. сноску 268.
524. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «фсд».
525. Аль-А’раф 7/56.
526. Аль-Бакара 2/204-205.
527. Аль-Бакара 2/27.
528. Аль-Бакара 2/30.
529. Худ 11/61.

жен стараться, даже полетев на Луну, преуспеть в освоении жизни и с духовной точки зрения.

Ведь даже достигнув такого прогресса в области машиностроения и технологий, создав танки и ракеты, человек без духовности не может создать культуры и будет оставаться некультурным человеком. И его прогресс в области освоения материи, в котором отсутствует духовность, может привести к катастрофе. И несмотря на свои материальные достижения, он, отстав от того, что делает человека человеком, останется в развитии своём ниже животного.

Одним из Исламских учёных, который широко раскрыл тему обустройства мирской жизни, был Маварди (умер 450/1058). Считая, что для благоустройства мирской жизни человеку следует быть активным участником общественной жизни, он говорит, что это важно для развития как самого человека, так и общества. С точки зрения Маварди, как общество, так и любой его член, не могут полноценно развиваться друг без друга, без гармоничного взаимодополнения. Ведь так же, как состоятельный человек во времена смут и разрухи не может оставаться не затронутым огнём этих бедствий, так и тогда, когда в обществе царят спокойствие и благополучие, человек, чьи дела претерпевают неудачу, не может привести в порядок свою жизнь, лишь глядя на то, как вокруг всё благополучно. То есть человек зависит от того, в каком мире он живёт. При этом он всегда склонен думать прежде всего о себе, так как его душа ему ближе всего.[530]

Таким образом, Маварди приходит к выводу, что для совершенного обустройства мира необходимы: религия, за которой все с уважением последуют, сильный политический лидер, общественная справедливость и надёжность, благополучие и процветание, большие надежды и реальные мечты.[531]

Мы же, в свою очередь, сделаем вывод, что «обустройство мира» ни в чём не противоречит ни аскетическому образу жизни, ни богобоязненности, о которых у нас с вами идёт речь.

530. Адабуд-Дунья вад-Дин, 134-135.
531. То же произведение, 136-147.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Мирские блага

I. МИРСКИЕ БЛАГА

А. БЛАГА

Благом *(ни'мат)* называют удобства, красивую и счастливую жизнь и всё то, чем славится мирская жизнь. Множественным числом этого слова является слово «блага». Всё то, чем Аллах наделил рабов своих, как, например, зрение, слух и прочее, также является благом.[532] Газзали же включил в число благ также наслаждения, всё доброе и полезное. Вместе с тем, он говорит, что истинным благом называется счастье вечной жизни, а все остальные блага – относительными.[533]

И как об этом говорится в аяте:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

«…Если бы вы попытались счесть милости Аллаха, то вам бы их не пересчитать…»[534]

Для человека существует множество благ из числа тех, что дозволены ему Аллахом. Именно по этой причине Пророк Дауд говорил: «Как же я могу счесть все блага Твои, ведь всё, чем я владею, – благо».[535] Газза-

532. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «н'ам».
533. Ихьйа, 4/106.
534. Ибрахим 14/34.
535. Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 2/400; Абу Нуайм, Хилья, 5/36.

ли же, написав шестнадцать отдельных глав, повествующих о мирских благах, в заключение говорит, что ни одно из благ не может сравниться с благом здоровья.[536]

Рагиб аль-Исфахани (умер 503/1108) разделил все блага и счастье на две разновидности, указав, что в первую группу входят нескончаемые блага вечной жизни, а во вторую – все мирские блага, которые имеют свойство видоизменяться и заканчиваться. Он также отмечает, что любое благо, которое не ведёт к счастью в жизни следующей, является обманом, испытанием и даже наказанием, которое, подобно миражу, мерещится человеку в пустыне этой мирской жизни, о чём говорится и в Священном Коране:

«Жизнь в этом мире [с ее расцветом и увяданием] **подобна воде, которую Мы изливали с неба и которую затем впитали растения земли, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрылась убором** [трав и злаков] **и приукрасилась и ее жители вообразили, что это они властны над ней,** [внезапно] **ночью или днем исходит Наше повеление, и Нашею Волей уже сжат** [урожай]**, словно его и не было вовсе. Так разъясняем Мы знамения для людей размышляющих».**[537]

Рагиб аль-Исфахани также говорит, что каждый в этой жизни пытается заполучить то, что он для себя считает счастьем, прилагая к этому все усилия. Но то, что люди считают счастьем, таковым в действительности не является, и они верят и надеются на ложное, о чём в аяте говорится: **«У тех же, которые не уверовали, деяния – словно марево в пустыне, которое жаждущий принимает за воду, но когда он приближается, то не обретает ничего. Но он находит вблизи себя Аллаха, который требует от него полной расплаты. Ведь Аллах скор на расплату».**[538]

В этом аяте указывается, что только тогда, когда человек правильно воспользуется благами этой жизни, то есть по их назначению, они дадут человеку истинное счастье и радость. И для того, чтобы достичь благ и счастья жизни вечной, человек должен хорошо уяснить – как ему надлежит воспользоваться этими благами, не противореча и не идя вопреки Шариату.[539]

Всевышний Аллах, называя самым великим благом жизнь человека, говорит об этом в Священном Коране так: **«Как вы** [смеете] **не верить**

536. Ихьйа, 4/105.
537. Юнус 10/24
538. Ан-Нур 24/39.
539. Тафсилун-Нашатайн, стр. 128-130.

в Аллаха? Вы были мертвецами, и Он оживил вас. Потом Он [снова] **умертвит вас, опять оживит, а затем вы будете возвращены к Нему».**[540]

Другое из благ, которыми Аллах наделил человека, – это вера Ислам. Посредством этих двух благ человек сближает сердца даже двух враждующих между собой людей, вызволяя обоих из трясины невежества и огня Ада.[541] В Священном Коране основным и последним из благ, которыми Аллах наделил человека, названа религия Ислам: **«…Сегодня Я завершил** [ниспослание] **вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам…»**[542] Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что главным счастьем и благом для себя человек может считать лишь «Рай и избавление от наказания Ада»,[543] и часто просил в своих молитвах: *«О Господь, я прошу у Тебя чтобы Ты сполна дал мне от благ Своих»,*[544] *«Мы поклоняемся лишь Тебе. Тебе принадлежат все блага»,*[545] *«Все блага, превосходство, слава и почёт принадлежат Тебе, о Аллах»,*[546] указывая на то, что же означает благо в жизни человека. Воздавая Аллаху хвалу и подавая в этом пример всем людям, он говорил: *«Пусть будет вечная хвала Аллаху, который кормит нас и поит и даёт нам от благ Своих».*[547] Он также говорил, что существует два дара, ценности которых люди до конца не осознают. Это здоровье и свободное время.[548] А халиф Умар, говорил, что

540. Аль-Бакара 2/28. Эльмалылы, давая толкование этому аяту: **«Направь нас на прямой путь, путь тех, кого ты облагодетельствовал»** (Аль-Фатиха,1/5-6), говорит, что самым великим благом является то, что ведёт к истинному пути, и знание его. Он говорит, что «путь, ведущий к благам», является величайшим из всех благ, так как знание пути, канона или метода, ведущего к благам, способствует использованию их не один раз, а многократно. Ведь существует великая разница между испрашиванием у другого десяти лир, и знанием прибыльного места, которое каждый раз может приносить по столько же. А посему просить у Всевышнего: «О Аллах, дай мне то-то и то-то» – это просить почти ничего. И даже просить, чтобы Он одарил всеми благами, также незначительно. Ведь если на эту просьбу и будет отвечено, то это не будет означать, что человек обладает этим благом. Но если же человек спросит «даруй мне путь к такому-то благу и сделай меня твердым на нём», и если ему будет отвечено, то человек сможет обладать этим благом и пользоваться им не один раз, а столько, сколько пожелает. (Хак Дини, I, 130)
541. Али Имран 3/103.
542. Аль-Маида 5/3.
543. Тирмизи, Даават, 93.
544. Тирмизи, Даават, 93.
545. Абу Дауд, Витр, 25.
546. Муслим, Масаджид, 139.
547. Муватта, Сыфатун-Наби, 34.
548. Бухари, Рикак, 1; Тирмизи, Зухд, 1; Ибн Маджа, Зухд, 15.

и Посланник Аллаха, и его ниспослание к людям сами по себе являются благом Аллаха для человечества.[549]

И поскольку «благ Аллаха так много, что их невозможно перечислить»,[550] в этой главе мы не станем говорить о каждом из них, ведь это тема, требующая отдельного изучения. Нашей же целью является рассмотрение основных из благ мирской жизни, о которых говорится в Священном Коране и Сунне, а также то, как на них смотрит зухд (аскетическое мировоззрение), и как человеку следует надлежащим образом вести себя, обращаясь с благами этой жизни. Поэтому мы рассмотрим здесь лишь имущество, потомство и то, что больше всего привлекает человека из благ мирских – это женщины, еда, питьё и одежда.

1. Имущество (материальные ценности)

Здесь мы постараемся говорить об имуществе, которое представляет собой самое ценное, что у человека только может быть из благ мирских, перечислив некоторые из них.

Слово «имущество» лексически означает всё то, что человек может иметь, чем может владеть.[551] В природе человека есть склонность к обладанию чем-либо, поэтому имущество называется именно так.[552] Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Душа человека больше всего склонна к имуществу».*[553]

Ибн аль-Асир (умер 606/1209) говорил, что имуществом может являться золото и серебро, однако в некоторых случаях им может быть и любое другое имущество. У арабов имуществом называли верблюдов, потому что это было их самым ценным и самым ходовым товаром.[554]

---

549. Бухари, Магази, 8.
550. Ибрахим 14/34; ан-Нахль 16/18.
551. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «мвл».
552. В Маджалле даётся такое определение имуществу: «Имуществом называют всё то, что полезно в жизни человека, его можно скопить, а посему оно может быть как движимым, так и недвижимым» (Берки, Маджалле с толкованием, гл.126). Хайретдин Караман говорит, что у имущества есть две особенности: так, имуществом можно назвать лишь то, к чему человек может быть склонен и проявляет интерес. Следовательно, то, к чему у человека нет интереса и склонности, его имуществом называться не может (Исламское право в сравнениях, III,12).
553. Насаи, Никях, 40.
554. Ан-Нихайа, 4/373.

Слово «имущество», упоминаясь в Священном Коране в различных формах 95 раз, подразумевает всё то, чем человек может владеть в этой жизни, не считая его потомства.[555]

Вся Вселенная и, в частности, земля созданы для человека, и потому он должен пользоваться ими.[556] По этой причине имущество в Священном Коране во многих случаях называется «добром».[557] Добро же – это всё то, что чисто, прекрасно и несёт в себе благо. В некоторых случаях имущество называется «благом»,[558] что указывает на то, что, несмотря на то, что оно может иногда служить злу, в сути своей оно несёт лишь благо и добро.

Посланник Аллаха запретил «расточать и портить имущество». Это также говорит о том, что имущество не просто средство – оно содержит в себе благо.[559] Посланник Аллаха всегда настаивал на том, чтобы люди ценили своё имущество. Так, однажды, когда они проходили мимо мёртвой овцы, он велел сахабам, чтобы те сняли с неё шкуру и, задублив, использовали. Сахабы удивились, ведь это мертвечина. На что Пророк ответил: *«Лишь мясо его запретно для употребления».*

Он также сказал: *«Кто был убит, защищая своё имущество, явля-*

555. М. Абдульбаки, аль-Муджам, 682-683.
556. Аль-Мульк 67/15; Аль-Хадж 22/65.
557. Аль-Бакара 2/57, 172, 267; Аль-А'раф 7/32.
558. Аль-Бакара 2/180, 215, 272; Аль-Адият 100/8.
559. Относительно запрета расточительства см. Бухари, Закят, 18, Хусумат, 3; Муслим, Акдиййа, 14; Дарими, Рикак, 38. Ахмад бин Сулейман аль-Баджи (умер 493/1100) говорил, что расточение имущества – это неполучение от него пользы, которая в нём есть, несохранение его и использование его в греховном, трата его на пустое. Имам Малик (умер 179/795) говорил, что «трата денег попусту» – это использование того, чем пропитал Аллах на то, что запретно. Ибн Абдильбар (умер 852/1449) говорил, что относительно этого существует три мнения: Первое – это использовать свое животное или скот, в котором для него есть много пользы, на пустое или вовсе его не использовать. Второе – это не зарабатывать деньги и не использовать их на необходимое. Третье же – это использовать деньги на запретное или бесцельно их расточать. Ибн Хаджар же (умер 852/1449) говорил, что учёные считают, что «расточение имущества» – это бесцельная его трата или использование его на запретное или греховное. И говорит, что есть и иное мнение, которое гласит: «Будь то средства, заработанные религиозным путём или мирским, трата этих средств на нечто недозволенное считается расточительством. Так как Всевышний создал имущество, средства и деньги для того, чтобы рабы Его ими воспользовались. А когда они просто бесцельно расточаются, эта польза исчезает» (Кандахлави, Авджазуль-Масалик иля Муватта-и Малик, XV, 306-307).

ется шахидом»,[560] указывая на то, что имущество действительно имеет своё значение. Ну а тот факт, что имущество называется в Коране ещё и «состоянием», [561] и вовсе не оставляет никаких сомнений в том, что оно несёт в себе благо.

Также примечательно, что во многих хадисах мирская жизнь с её благами называется имуществом. Так, однажды Посланник Аллаха сказал: *«Жизнь сладка и готова к применению. А посему не сомневайтесь в том, что Аллах предоставит вам возможность властвовать над ней, чтобы посмотреть как вы станете поступать…»,*[562] указав на то, что мирское – это и есть имущество.[563]

Хусейн бин Мухаммад ат-Тыби (умер 743/1342) сказал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заменил слово «дунья» словом «имущество», объясняя это тем, что самым важным достоянием и прелестью мирской жизни является именно имущество, и привёл в доказательство этих слов аят: [564]

«Богатство и сыновья – **украшения жизни в этом мире, однако праведные деяния,** [плоды которых] **вечны, Господь твой оценит выше, и на них лучше возлагать надежды».**[565]

Да и жизнь, о которой в большинстве случаев говорит Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих хадисах, есть имущество, владения и благосостояние. Ведь Посланник Аллаха, сказав как-то *«Клянусь Всевышним, я не боюсь за вашу бедность, я боюсь того, что мирское расстелется перед вами, как это было с теми, кто был до вас»*,[566] указав именно на это.

Аят **«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих»**[567] указывает на то, что имущество должно быть использовано в каких-то благих целях, а не только на еду и питьё. Целью же в использовании любых благ этой жизни, является снискание

560. Бухари, Мазалим, 33; Муслим, Иман, 226; Абу Дауд, Суннат, 29.
561. Ат-Тавба 9/71, 78.
562. Муслим, Зикр, 99; Тирмизи, Фитан, 26.
563. Бухари, Джихад, 37, Закят, 47, Рикак, 7; Тирмизи, Зухд, 41.
564. Али аль-Кари, Миркат, 9/17.
565. Аль-Кахф 18/46.
566. Бухари, Джизья, 1, Магази, 16, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6; Тирмизи, Кыйамат, 28.
567. Аль-А'раф 7/31.

счастья в жизни вечной. Ведь Аллах требует, чтобы люди искали благ жизни вечной тем, чем Он их наделил, не забывая при этом доли своей в жизни мирской.[568] А поэтому мы смело можем говорить, что имущество – это средство, которым человек испытывается на своём пути в вечную жизнь. Ведь в Коране указывается именно на это:

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети – испытание для вас, и что у Аллаха уготовано [верующим] **великое вознаграждение».** [569]

Об этом же говорит и тот факт, что верующие, вынужденные переселиться в Медину, должны были оставить своё имущество, о чём они не раз говорили со своими собратьями из Медины. Именно тогда и снизошли аяты Священного Корана,[570] указывающие на то, что и имущество, и даже потомство – это лишь испытание этой жизни.

Эльмалылы, толкуя слова **«имущество ваше и ваше потомство для вас лишь испытание»,** говорит: «Имущество и потомство, отвлекая вас от всего, что повелел Аллах, нередко заставляет творить греховное, а посему всё это есть испытание для вас. Самая ценная награда, несомненно, у Аллаха, а посему человек не должен променять любовь к своему Господу на любовь к своему благосостоянию и потомкам, забывая о Его восхвалении и поминании. Равно как нельзя ему, занимаясь заботами о своем имуществе и детях, отставать в поклонении Аллаху, оставаться в стороне от него».[571]

Следует заметить, что некоторых Своих рабов Аллах наделяет бóльшим имуществом, чем других, а некоторых и вовсе лишает всего. Это говорит о том же испытании, которому человек подвергается в этой жизни.[572] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом: *«Каждый народ подвергается своему испытанию. Моя же община будет испытана во всём, что касается имущества».*[573]А также: *«В День Суда человек не сдвинется со своего места, пока не ответит на четыре вопроса»,*[574] и называл среди них вопрос о том, как человек наживал своё благосостояние в этой жизни, и как им распоряжался. Это также указыва-

568. Аль-Касас 28/77.
569. Аль-Анфаль 8/28.
570. Ат-Тагабун 64/15-17.
571. Эльмалылы, Хак Дини, 6/5037-5038.
572. Аль-Ан’ам 6/165, Аль-Фаджр 89/15.
573. Тирмизи, Зухд, 26; Ахмад бин Ханбаль, 4/160.
574. Тирмизи, Кыйамат, 1.

ет на то, что имущество есть ни что иное, как испытание.

В его высказываниях мы видим, что пагубным называется не само имущество, а падкость человека до него. Так, однажды он сказал: *«Тот вред, который может нанести пара волков, попав в стадо овец, несравним с вредом, который причиняет религиозности человека его страсть к имуществу, желание положения и славы».*[575] Здесь мы видим, что порицается не состояние, а жадность и стремление человека к накопительству.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил: *«Пусть будет проклят раб золота, серебра, шёлка и роскоши. Он доволен лишь тогда, когда видит это. Если же всего этого не станет, он проявляет недовольство Волей Аллаха»,*[576] указав на плачевность состояния тех, кто падок до мирского. Камиль Мирас, давая толкование выражению *«раб золота, серебра и роскошной одежды»,* называет им тех, кто, потеряв «свободу от материального и роскоши, привязался к ним, отдалившись от благотворительности, от общественной поддержки и помощи».[577]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как это передаётся от Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) (умер 93/711) произнёс как-то молитву: *«О Аллах, преумножь этому ребенку его имущество и потомство, сделай благим всё, чем Ты наделил его»,*[578] что указывает на то, что имущество само по себе не может являться пагубным.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал произносить проклятия на чьё-либо имущество. Передаётся, что в битве при Бадре один из асхабов проклял животное, которое двигалось слишком медленно. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), заставив того слезть с животного, сказал: *«Теперь ты не оставайся среди нас на животном, которое проклято. И пусть никто из вас не проклянёт души, не проклинайте ни детей, ни животных своих».*[579]

По природе человек склонен к накопительству. Имущество является и тем, чего он больше всего желает.[580] Так, Посланник Аллаха (саллалла-

575. Тирмизи, Зухд, 43; Ахмад Бин Ханбаль, 3/456, 460; Дарими, Рикак, 21.
576. Бухари, Джихад, 70, Рикак, 10; Ибн Маджа, Зухд, 8.
577. Перевод Таджриди Сариха, 10/183.
578. Бухари, Даават, 19.
579. Муслим, Зухд, 74.
580. Насаи, Никях, 9.

ху алейхи ва саллям) однажды сказал: *«Сердце даже пожилого человека никогда не оставит любви к двум вещам: к имуществу и к самой жизни».* В ином хадисе говорится, что он назвал большое состояние и длинную жизнь.[581] Он также говорил: *«Если у человека будет две долины, полных богатства, он пожелает и третью. А насытит его лишь земля. Аллах же остаётся Прощающим ко всем, кто кается»,*[582] указав в последнем предложении, что нескончаемые мирские желания – есть греховность, от которой следует отказываться, каясь.[583]

Он же говорил, что человек, если в этом есть некоторый материальный интерес, может пренебречь даже большими повелениями и говорил о тех, кто пропускает ночную молитву-иша в мечети: *«Если бы кто-нибудь из них знал, что найдёт здесь жирную кость с мясом, несомненно бы, явился».*[584]

Посланник Аллаха также говорил, что, несмотря на то, что мирские блага сладки и доступны, они не принесут удовлетворения тому, кто жаден до них и желает большего, тогда как тот, кто знает меру и верно подходит ко всему, что предоставляет жизнь, получит и её благословения.[585]

---

581. Муслим, Закят, 113; Тирмизи, Зухд, 28; Ибн Маджа, Зухд, 27.
582. Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закят, 116.
583. См. также Касталлани, Иршадус-Сари, IX, 251. В Исламе мысли и намерения, которые не находят воплощения в поступке, не считаются содеянными, если они греховные. Однако, несмотря на то, что желание человека, о котором идёт речь в хадисе, было только в душе, оно указывает на то, что он не нашёл удовлетворения в уже имеющемся из подобного. А поэтому не смог надлежащим образом им воспользоваться, что делает его желание иметь большее греховным, то есть состоявшимся. Быть может, поэтому страсть к наживе и чрезмерная любовь к богатству считаются греховными.
584. Бухари, Азан, 29, Ахкам, 52; Муслим, Масаджид, 251; Насаи, Имама, 49; Муватта, Джамаа,3.
585. Бухари, Закят, 50; Насаи, Закят, 50. В другом источнике хадис звучит так: «Однажды Пророк взошёл на минбар и обратился к присутствовавшим асхабам: *«Я среди вас самый богобоязненный и самый набожный, и после меня мирские блага и богатства расстелятся пред вами».* «Неужели же то, что несёт благо, может являться злом?» – спросили его. – *«Нет, ни в коем случае, нет. Однако весной растут такие травы, отведав которых, любой отравится и умрет. Зеленая же трава таковой не является. Животное, питающееся ей, в безопасности от отравления. Оно ест ее, наедает себе пышные бока, греется на солнце, свободно испражняется. Затем отдыхает и вновь принимается жевать траву. Имущество этой жизни сладко и сочно, подобно траве. А мусульманин, который даёт от него нищему, сироте или путнику ещё ценнее…»* (Бухари, Закят, 47).

Из всего сказанного очевидно, что зло не исходит от имущества, и даже благо не заключается в нём – всё зависит от того, как ведёт себя человек по отношению к нему. Ценность же имущества определяется тем, как человек приобретает блага вечной жизни посредством него, то есть и ценно оно лишь как средство. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Только по отношению к двум категориям людей можно чувствовать зависть. Один из них тот, кто умело жертвует тем, чем наделил его Аллах из имущества. Другой же – тот, кого Аллах наделил знанием и мудростью, и он поступает в соответствии с ними и учит этому других».*[586]

Весьма своеобразное высказывание на эту тему принадлежит Суфьяну ас-Саури (умер 161/778): «Доктором этой общины станет (всегда будет) знающий, а лекарством её всегда будет имущество».[587] Человеку же останется из его имущества только то, что он смог отправить в жизнь вечную, творя посредством него благие деяния.[588]

Человек, который действительно любит своё имущество, будет делать всё, чтобы унести его с собой в жизнь вечную или чтобы оно стало средством для достижения этой благой цели. Поэтому жертвовать имуществом на пути Аллаха является хорошим поступком. Однако все мы свидетели тому, что в большинстве случаев человек не находит верного применения своему благосостоянию. Ведь оно, будучи в руках человека, остаётся для него испытанием и нередко становится причиной его грехопадения, распутства и бесчинства. Имущество всегда имело свойство раскрепощать человека, открывая перед ним двери к ощущению безнаказанности. А поэтому следует завидовать не тому, что у человека большое состояние, а тому, какие деяния он творит посредством него.

А вот Абу Зарру аль-Гифари (умер 32/653) сказал: *«Есть многие, кто богат материально, но это не приносит им никакого блага. За исключением тех, кто жертвует им туда-то и на это-то. Хотя таких немного».*[589] Посланник Аллаха указал на то, что каждое имущество может стать средством достижения как благого, так и греховного. Существует две вероятности того, почему имущество или благосостояние человека может

586. Бухари, Ильм, 15, Закят, 5, Ахкам, 3, Тамани, 5, И'тисам, 13, Тавхид, 45; Муслим, Мусафирин, 268.
587. Ибн Абдильбарр, Джамиу Байаниль-Ильм, 2/11.
588. Бухари, Рикак, 12.
589. Бухари, Истикраз,3; Муслим, Закят, 8; Тирмизи Закят, 1.

стать для человека искушением. Во-первых, оттого, что он не станет жертвовать им из-за своей жадности или скупости, во-вторых, поступая, напротив, весьма расточительно, он станет тратить его как ему вздумается на греховное.[590] В обоих случаях имущество остаётся испытанием.

Следует сказать также, что благость какого бы то ни было имущества или его пагубность зависит и от намерений его владельца. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о человеке, который содержит лошадь: *«Если человек содержит лошадь, которую хранит для того, чтобы вести джихад на пути Аллаха, и оставит её пастись на одной из полян, то каждая травинка, съеденная этой лошадью, записывается в книге его деяний как благодеяние. Если же лошадь убежит, то за каждый след, оставленный её копытом, также запишется её хозяину благодеяние. И всё, что бы ни случилось с лошадью, которую хозяин хранит для того, чтобы воспользоваться ею на пути Аллаха, для него лишь благо. Если же человек содержит лошадь для того, чтобы передвигаться на ней и не нуждаться при этом ни в ком, то для того, кто не забудет при этом об Аллахе и не станет взваливать на животное непосильную ношу, лошадь станет средством против его бедности. Но если человек содержит лошадь для того, чтобы хвалиться ею или использовать против Ислама, то и лошадь его, и её содержание – лишь грех».*[591]

Посланник Аллаха говорил также о том, что человеку негоже не давать милостыню из того, что остаётся у него от необходимого имущества, и что никто не будет слышать упрёка, если он оставит в руках своих столько имущества, сколько ему необходимо.[592]

Во главе многих благодеяний в Исламе стоит пожертвование на пути Аллаха из того, что излишне. И именно это благодеяние является намного более важным и сложным в осуществлении, чем многие другие виды поклонения, ибо посредством этого человек раскрывается в обществе и преодолевает себя. И если даже во всех видах поклонения присутствует эта особенность, то в таком поклонении, как выплата закята с имущества и милостыня, служащем средством восстановления равновесия в обществе, её ещё больше.

О том, что представляет собой милостыня, Посланник Аллаха гово-

---

590. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 215.
591. Бухари, Мусакат, 12.
592. Муслим, Закят, 97.

рил: *«Некоторые из вас, принеся своими руками, отдают все деньги на милостыню, затем сидят и ждут, пока им помогут. Тогда как лучшее подаяние – это то, которое не оставляет своего хозяина в нужде».*[593] Но следует помнить, что Ислам не поощряет накопление человеком большого количества имущества, которое он задерживает у себя и не расходует туда, где есть в этом необходимость. О таких говорится в Священном Коране:

«Зовущее тех, кто отвратился [от покорности Аллаху] **и отвернулся** [от истины]**, кто сколотил** [состояние] **и берег его»,**[594]

«…А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [,Мухаммад, что ждет их] **мучительное наказание».** [595]

В других аятах Аллах говорит, что Он ни в чём и никогда не поддерживает тех, кто скупится и жадничает, не жертвуя своим имуществом во имя Ислама и не расставаясь с ним, и это не принесёт им никакой пользы.[596]

Куртуби (умер 671/1273) отмечал, что приобретение, сбережение и трата всякого имущества с целью защиты и обеспечения необходимым себя и своей семьи, обеспечения безопасности от бед и невзгод, помощи своим близким, братьям и снабжения необходимым бедных являются богоугодными делами и даже поклонением. В доказательство своих слов он приводит высказывания многих благочестивых предшественников,[597] которые с целью предостережения себя от бед и несчастий и с целью помощи бедным также занимались сбережением.[598] Пользу от благосостояния, которое расходуется на верные цели, нельзя сосчитать.

Одной из таких правильных целей является расположение сердец

593. Дарими, Закят, 25.
594. Аль-Мааридж 70/17-18.
595. Ат-Тавба 9/34.
596. Аль-Лайль 92/8-11.
597. Одним из праведных предшественников, который положительно отзывался о состоятельности, был Саид бин аль-Мусаййаб (умер 94/634). Он говорил следующее: «Нет блага в человеке, не зарабатывающем денег». Другие слова принадлежат Суфьяну ас-Саури (умер 161/778), который говорил: «В наше время деньги – это оружие». (Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, III, 420). В другом предании говорится, что Суфьян ас-Саури говорил: «В своё время недоброжелательно относились к тем, у кого было состояние. Сегодня же это надёжная защита». (Ибн Абид-Дунья, Мувсуа, I, 43).
598. Аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 3/420.

некоторых людей к Исламу. Умелое использование средств либо нейтрализует вред, который немусульманин может принести Исламу, либо подталкивает его к принятию этой веры. Так, Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорит, что во времена Посланника Аллаха и четырёх праведных халифов были такие, кто принимал Ислам, лишь желая приобретения материальных благ. Впоследствии же они, проникнувшись любовью к Исламу, становились самыми ярыми последователями этой религии, не желая больше ничего, кроме служения ей.[599]

К примеру, Сафван бин Умаййа (умер 41/661) воевал с верующими на стороне многобожников. При раздаче трофеев, доставшихся мусульманам в битве Хунайна, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отдал немыслимое количество золота и серебра тем, кого не желал видеть в качестве врагов. Среди них был и Сафван бин Умаййа, который впоследствии говорил: «Несмотря на то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым ненавистным мне человеком, в день битвы Хунайна он подарил мне столько всего, что после этого он стал самым близким, и даже самым любимым мне человеком».[600]

Также следует сказать: какова степень человека перед его Господом, таково же и его отношение к имуществу. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что существует четыре категории людей. Самую высшую степень из них занимает человек, которого Аллах наделил имуществом и знанием и который, в свою очередь, верно и добросовестно к этому относится, выполняя всё, что на него возложено. И в продолжение хадиса говорится, что низшую степень в жизни занимает тот, кому Аллах не дал ни знаний, ни имущества. И он тратит то, что предоставляет ему жизнь, на своё усмотрение, не зная ничего ни о том, чего желает Аллах, ни о том, что запретил Он.[601]

Из хадиса понятно, что знание, как и имущество – это блага из благ Аллаха. Именно посредством него человек может знать – как ему следует поступать с имуществом, оценить – что есть жизнь и блага её. Иными словами, имущество, даже будучи благом в сути своей, может стать и причиной злодеяния и греховности, если оно не используется по своему назначению.

599. Муслим, Фадаиль, 58.
600. Тирмизи, Закят, 30.
601. Тирмизи, Зухд, 17.

Другое зло, которое может таить в себе имущество, – это то, что оно делает человека горделивым и высокомерным. Ибн Аббас (радыйаллаху анху), говоря о том, что слово «такасур» в суре Ат-Такасур означает «хвастовство и соперничество в количестве детей и имущества»,[602] приводит аят:

«Знайте же, что жизнь мира сего – лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей…» [603]

Всем следует понимать, что ни количество потомков, ни количество имущества не должны быть причиной для заносчивости, а напротив, являются благом, требующим восхваления Аллаха. Ведь нередко, читая суру «Ат-Такасур», Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«До чего же человек глуп. Он всё вторит: «Моё имущество! Моё состояние!», но разве есть у тебя, о сын Адама, другое имущество, кроме пищи, которую ты ел, воды, которую ты пил, одежды, которую ты износил или подаяния, которым ты, отдав нуждающемуся, заработал себе благо и отправил его в свою следующую жизнь?»*[604]

Имущество, полностью принадлежащее Аллаху, требует, чтобы оно было приобретено в соответствии с тем, что предписал Он, равно как и потрачено так, как Он того пожелал. И так как имущество, является украшением жизни мирской,[605] которое больше всего остального отвлекает человека от того, что необходимо ему в этой жизни и жизни следующей, в Священном Коране говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон».[606]

Нафс никогда не знает меры, ему всегда хочется бóльшего. Хотя со-

602. Бухари, Китабут-Тафсир, 102.
603. Аль-Хадид 57/20.
604. Муслим, Зухд, 3; Тирмизи, Тафсиру Сура, 102.
605. Аль-Кахф 18/46.
606. Аль-Мунафикун 63/9.

стояние само по себе не является чем-то плохим, как мы уже говорили об этом раньше, неверным является незнание меры, желание и любовь к роскошной и удобной жизни. Ибо это может привести к пренебрежению и легкомысленному отношению к некоторым предписаниям Аллаха, к нежеланию жертвовать, когда Аллах велит, из боязни обеднения. Верующий же всегда должен помнить о том, что его желание зарабатывать и наживать добро и благосостояние, вместе со всем, что он сумеет нажить, со всеми прекрасами жизни мирской, обречено на исчезновение. А вечными являются лишь благодеяния, которые он творит ради снискания довольства Аллаха.[607]

В заключение скажем, что следует всегда держать во внимании аяты Священного Корана и хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые говорят о мирских благах как о чём-то, чего следует остерегаться. Это не даст верующему привязаться к мирскому, потерять осторожность и чувствительность. То есть верующие должны обладать благосостоянием, но не должны становиться его рабами.

а) Бедность

Бедность является противоположностью богатству и означает неимение, лишённость.[608] А бедняк – это тот, кто не может обеспечить себя необходимым, неимущий человек.

Близкое по значению к слову «бедность» – это слово «нищета». Нищий же – это бедняк, который не может обеспечить ни себя, ни свою семью.[609] И бедняк, и нищий сходны в том, что они не богаты. Вместе с тем, учёные выделяют и некоторые черты различия между этими двумя понятиями. В то время как некоторые считают, что бедность – это более тяжкое материальное положение, чем нищета, другие считают наоборот.[610]

---

607. Ан-Нахль 16/96.
608. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «фкр», Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «фкр».
609. Ибрахим Анис, аль-Муджамуль-Васыт, пункт «скн».
610. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «фкр». Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «фкр». См. также взгляды различных течений относительно этого см. Кардави, Фикх аз-Закят, II 546-548. Учёные считают, что нищий и бедняк – это две разные категории людей, и приводят в довод своих слов аят, где указано, куда следует расходовать средства закята, и где нищие и бедняки упоминаются отдельно. Ат-Тавба 9/60.

Мы же, не вдаваясь в подробности того, в чём же заключается разница между бедностью и нищетой, приведём аяты из Священного Корана и хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), говорящие о бедности и богатстве, так как открыли главу под заглавием «Имущество, или материальные средства». И первое, что вспоминается при этих словах, это бедность и состоятельность.

Существует много как положительных, так и отрицательных высказываний о бедности и богатстве, указывающих иногда на то, чем одно превосходнее другого. Мы же, приводя мнения различных учёных, попытаемся прийти к одному общему мнению.

аа) Поощрение (восхваление) бедности

Имущество, или материальные ценности, называются в Священном Коране такими словами, как «добро», «превосходство», «благо» и «благословенность», что указывает на то, что, по сути, о нём нельзя говорить отрицательно. А следовательно, о бедности, которая означает лишённость и неимение, нельзя думать как о чём-то положительном. Ведь если об имуществе говорится как о благе или добре, о бедности следует думать как о неимении и лишении, то есть как о чём-то плохом. А посему бедность может быть похвальна лишь в тех случаях, когда она не даёт возникнуть чему-нибудь худшему, то есть как наименьшее зло. Иначе и у бедности есть много пагубных качеств. То есть можно говорить лишь о некоторых положительных качествах бедности. Однако если начать говорить о положительных качествах бедности, это потребует такого детального объяснения, что об этом придётся говорить как о чём-то совершенно положительном.[611]

В первую очередь следует сказать, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед каждым сражением взывал к Аллаху, чтобы Он даровал им победу, ради тех бедных и слабых, которые присутствуют в его общине,[612] говоря: *«Аллах помогает этой общине за счёт взываний её слабых, их молитв и чистосердечия».*[613] Он же говорил о бедняках, живущих в Суффе: *«…Если бы вы знали, какие блага уготовил вам Ал-*

611. Башар, Богатство в Исламе, 63.
612. Бухари, Джихад, 76; Абу Дауд, Джихад, 70; Тирмизи, Джихад, 24.
613. Насаи, Джихад, 43.

лах, вы бы пожелали, чтобы ваши нужды никогда не заканчивались»,[614] указывая на то, что это положение намного лучше для них и несёт в себе много блага. Прекрасно понимая переживания мусульман, он говорил: *«У человека нет прав желать чего-то большего, чем крыши над головой, куска хлеба, одеяния, которое скроет его наготу и воды, которую он станет пить».*[615] А также говорил, что первым, кто предстанет перед его водоёмом в День Суда, будут бедные переселенцы. [616] Он советовал каждому, кто беден и последовал за ним, приготовить себе надёжную защиту, ибо бедность, подобно стремительному потоку, уносит любого, кто не готов ко встрече с ней,[617] указывал, что Аллах любит бедного, но скромного мусульманина.[618] Он также говорил, что, когда ему был показан Рай, он видел, что обитателями его были, в основном, бедняки и нищие,[619] и что бедняки войдут в Рай на полдня раньше богатых, а это равняется пятистам годам в земном исчислении.[620]

Вместе с этим, в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) неоднократно даётся благая весть и богатым. Выше были упомянуты хадисы, в которых описываются качества богатых людей, которые получили благую весть. Однако главное, что следует знать, – это то, что терпеливый бедняк наравне с благодарным богачом. А посему, не следует брать за основу высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором говорится, что бедняки войдут в Рай раньше богатых.

Об этом говорил и ибн Каййым аль-Джавзия (умер 751/1350): «…Существует множество богачей, богатство которых не мешает им поминать Аллаха. И сколько бедняков, бедность которых препятствует им поклоняться их Господу».[621] По этой причине последним, вошедшим в Рай, может стать как бедняк, так и богач, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что надёжный и честный торговец будет воскрешён вместе с Пророками, правдивейшими и шахидами,[622] и что в богатстве бо-

614. Тирмизи, Зухд, 39.
615. Тирмизи, Зухд, 30; Ахмад бин Ханбаль, 1/62.
616. Тирмизи, Кыйамат, 15; Ахмад бин Ханбаль, 2/132.
617. Тирмизи, Зухд, 36.
618. Ибн Маджа, Зухд, 5.
619. Бухари, Никях, 88; Рикак, 16, 51; Муслим, Зикр, 94; Тирмизи, Джаханнам, 11.
620. Тирмизи, Зухд, 37; Ибн Маджа, Зухд, 6; Ахмад бин Ханбаль, 3/63.
621. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 24/57.
622. ирмизи, Бую, 4; Ибн Маджа, Тиджарат, 1.

гобоязненного человека не может быть ничего плохого.[623]

В своём толковании сборника Сахих аль-Бухари ибн Баттал (умер 449/1057) говорил: «Причиной того, что бедняков больше среди тех, кто войдёт в Рай, будет не только их бедность, но и их деяния и благонравие в совершении благих поступков, ведь нет иной причины, которая могла бы сделать бедных людей превосходнее».[624]

Здесь, наряду с тем, что беднякам не следует быть слишком падкими на мирское, что введёт их в Рай, говорится и о том, что богатым нельзя быть слишком жадными до своего имущества, ведь именно это убавляет от их блага и делает число богачей, вошедших в Рай, меньше. Ибо в основе многих зол и грехов лежит чрезмерная любовь к мирским благам.

Во многих хадисах говорится также и о том, что в Судный День расчёт бедняков будет более лёгким и быстрым, чем расчёт богачей.[625] Каждый человек станет отвечать перед Аллахом за то, что он содеял при жизни, а значит, ответит и за то, как он приобрёл и как потратил своё имущество. И тот факт, что бедняки войдут в Рай на пятьсот лет раньше богачей, не говорит о том, что религия поощряет бедность. Здесь следует отметить, что расчёт богатых будет более тяжким и долгим, а в том случае, если в их имуществе есть доля запретного, то он будет весьма тяжёлым.

В заключение скажем, что эти определения не относятся ко всем беднякам и ко всем богачам, ибо среди людей есть как хорошие, так и плохие. Однако очевидно одно: богачи из-за того, что будут дольше рассчитываться за свои деяния, войдут в Рай позже бедняков.

Мы привели здесь много хадисов, в которых превозносится бедность и содержится призыв делить их участь, радуя их, побуждая быть терпеливыми, стойкими и удовлетворенными тем, чем наделяет их Господь.

аб) Порицание бедности

О том, что бедность близка к неверию,[626] говорится в хадисе, в котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) искал от нее убе-

623. Ибн Маджа, Тиджарат, 1.
624. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 24/63.
625. Бухари, Никях, 87; Рикак, 51; Муслим, Зикр, 93.
626. Ибн Хаджар, аль-Маталибуль-Алийа, 3/5; Муттаки аль-Хинди, Канзуль-Уммаль, 6/492.

жища у Аллаха сразу после неверия,[627] указывая на то, что она губительно действует на веру человека. Посланник Аллаха говорил, что *«бедность и долги ведут человека ко лжи, заставляя его поступать вероломно»,*[628] и что Аллах не заговорит в Судный День с тремя, одним из которых будет превознёсшийся бедняк.[629] Кроме того, он просил у Аллаха защиты от бедности и нищеты[630] и говорил: «О Аллах, я слаб – дай мне сил, я унижен – возвысь меня, я беден – дай мне пропитания».[631] Все это говорит о том, что бедность никогда не была чем-то, достойным похвалы.

А тот факт, что в Священном Коране говорится:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

«Не убивайте своих детей, [опасаясь] **бедности, - ибо Мы даруем удел и вам и им…»,**[632] указывает на то, что бедность пагубна не только для индивидуума, но и для общественного строя и семьи. Бедность порождает в человеке такие негативные чувства, как злоба, зависть и вероломство, что чревато возникновением в обществе смуты и анархии.[633]

Передается также, что когда Абу Джахм бин Хузайфа (радыйаллаху анху) (умер 70/689) и Муавия бин Абу Суфьян (радыйаллаху анху) (умер 60/680) сватались к одной женщине по имени Фатима бинти Кайс (радыйаллаху анха) (умерла 54/674), та пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) спросить его мнения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал: «*Абу Джахм не оставляет своей трости. Муавия же беден. Лучше тебе выйти за Усаму бин Зайда* (умер 59/678)»,[634]

627. Насаи, Истиаза, 16, 26; Ахмад бин Ханбаль, 5/39, 42, 44.
628. Бухари, Азан, 149; Муслим, Масаджид, 129; Абу Дауд, Салат, 149; Насаи, Сахв, 69; Ахмад бин Ханбаль, VI, 89. Из этого следует, что бедность в большинстве случаев не даёт человеку здраво рассуждать. Так, в некоторых источниках говорится, что Ибн Шихаб аз-Зухри (умер 124/742), Имам Абу Ханифа (умер 150/767) и Имам Шафи (умер 204/819) говорили, что тот, у кого в доме нет муки, скорее всего несобран мыслями, а посему не следует полагаться ни на него, ни на его знания. (Захаби, Мизан, III, 110; Абу Гудде, Сафахат, 149; Кардави, Мушкилятуль-Факр, 16).
629. Муслим, Иман, 46.
630. Насаи, Истиаза, 14; Ахмад бин Ханбаль, 2/305.
631. Хаким, Мустадрак, 1/708.
632. Аль-Ан'ам 6/151.
633. Кардави, Мушкилятуль-Факр, стр.17-18.
634. Муслим. Талак, 36, Рада, 103; Абу Дауд, Талак, 39.

что указывает на то, что бедность не является чем-то хорошим, и что от неё следует даже бежать. Известно также, что когда к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл один сподвижник и сказал: «Я люблю тебя», повторив это трижды, Пророк ответил: *«Если ты действительно любишь меня, то приготовь для себя такой щит, который убережёт тебя от губительности бедности».*[635] Щит и кольчуга – это предметы, которые в бою защищают человека от атак врага. Здесь же щит означает терпение. Ведь как щит и кольчуга защищают тело от ран, так же и терпение – это надёжная защита от бедности.[636] А терпеть бедность можно лишь с помощью аскетического образа жизни (зухда), который не даст мирскому встать во главе жизни человека.

б) Богатство

Богатство – это слово, равнозначное состоятельности. Означает же это – не нуждаться в чем-либо, быть в достатке, то есть всё то, что противоположно слову «бедность».[637] В Исламской юриспруденции богатство определяется нисабом, который равен двадцати мискалям (85 гр.) золота, двумстам дирхемам (641,5 гр.) серебра или другому имуществу или ценностям, равным этой сумме, с условием, что это представляет собой излишки от имущества, не являющиеся необходимыми для его жизни. Любой, у кого есть столько имущества или ценностей, в Исламских книгах по юриспруденции называется богатым человеком.[638] Об этом можно прочесть в разделе о закяте.

Поскольку наш труд включает в себя взгляд на богатство и бедность с точки зрения аскетизма, мы предоставляем и положительную, и отрицательную оценку того, что называется богатством.

ба) Восхваление богатства

Всевышний Аллах говорит о том, что перед Ним не равны тот раб, у которого нет ничего, и нет сил, чтобы приобрести что-либо, и раб, которого

635. Тирмизи, Зухд, 36.
636. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахвази, 6/17.
637. Асым Эфенди, перевод Камуса, пункт «гнйа».
638. Мавсили, аль-Ихтияр, I, 111. Средства первой необходимости – это дом, одежда, домашняя утварь, другие предметы, необходимые в быту: лошадь, машина и т.п., а также нужные книги и прислуга (см. т.п. I, 100).

Он наделил силой, и он способен найти себе пропитание и нажить состояние, чтобы жертвовать им как ему заблагорассудится.[639] Следовательно, быть богатым для того, чтобы жертвовать «и явно и тайно»,– это нечто хорошее и положительное.

В Священном Коране о Пророке Айюбе (алейхиссалям) говорится как о «благом примерном рабе»,[640] который, даже будучи богатым и состоятельным человеком, как-то раз, увидев много золота в форме кузнечиков, начал его второпях собирать.[641] Это указывает на то, что быть богатым, наживать состояние и воздавать за это хвалу является для человека весьма похвальным делом.

Передается также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нередко искал помощи и защиты у Аллаха от бедности в своих молитвах,[642] что указывает на то, что бедность – это весьма порицаемое и нежелаемое положение. Посланник Аллаха также говорил: *«Не заслуживает порицания ни один богач, который страшится Бога. Однако здоровье важнее этого. Ну а широта души для человека желаннее, чем все другие блага мира».*[643] Он же говорил: *«Мирская жизнь сладка, доступна. И когда человек добывает её дозволенным путём и расходует на то, на что следует, как хорош этот помощник (т.е. мирские блага), от которого есть польза!»*[644]

В одном из хадисов говорится также: *«… и кто наживает его дозволенным путём и жертвует на то, на что следует, того Аллах наградит и введёт в Рай»,*[645] что указывает на то, что богатство – это весьма полезное для человека состояние. И, несмотря на то, что в хадисе: *«Аллах любит человека, богатого душой, посвятившего себя поклонению, известного богобоязненностью»*[646] говорится о богатом сердце,[647] не ошибкой будет утверждать и то, что Аллах любит богобоязненного, равно как и богатого.

639. Ан-Нахль 16/75
640. Сад 38/44.
641. Бухари, Гусуль, 20, Анбийа, 20, Тавхид, 35; Насаи, Гусуль, 7.
642. Абу Дауд, Адаб, 101; Насаи, Сахв, 90, Истиаза, 14, 16, 29.
643. Ибн Маджа, Тиджарат, 1; Ахмад бин Ханбаль, 5/372, 381.
644. Бухари, Рикак, 7; также, см.Тирмизи, Зухд, 41; Дарими, Рикак, 37.
645. Бухари, Закят, 47; Джихад, 37.
646. Муслим, Зухд, 11; Ахмад бин Ханбаль, 1/168, 177.
647. Муслим, Сахиху Муслим би шархин-Навави, 18/100.

В другом хадисе говорится: *«Сильный и состоятельный верующий милее Аллаху, чем слабый верующий. Хотя обоих он наградит Своею наградой…»,*[648] где, несмотря на то, что «сила» больше похожа на силу физическую, несомненно, подразумевается и материальное благосостояние.

Об этом же говорит хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором мухаджиры, потратившие всё своё имущество на пути служения религии, жалуются, что все, что только можно было сделать из благого, взяли на себя и совершили состоятельные мусульмане. На что Посланник Аллаха указал им на поминание и восхваление, которое для них было бы равнозначным по своей ценности перед Аллахом, как и то, что они хотели бы совершить, будь у них деньги и имущество. Когда же те стали жаловаться и на то, что «это делают и богачи», он ответил: *«Ну, значит, на то Воля Божья. Кому Он пожелает, тому и дает»,*[649] что также указывает на то, что богатым быть не плохо.

На это же указывают и его слова: *«Благое имущество пригоже для благого человека»,*[650] «*О Аллах! Преумножь нам то, чем наделил нас Ты, не убавляй нам, прояви к нам щедрость Свою, не посрами нас, дай нам и не откажи нам…»,*[651] *«Аллах, я желаю найти у Тебя своё благосостояние»,*[652] *«О Аллах! Приумножь наши муд и са'».*[653] Он также говорил, что никому из взявших на себя попечительство над сиротою и его средствами не дозволяется не выплачивать закят с прибыли от этих средств, вложенных в торговлю,[654] указывая на то, что даже в таких условиях богатство не возбраняется, если человек выполнил то, что от него требуется.

Желание быть богатым никогда не порицалось, будь оно во имя добра, стремления помочь ущемлённым и беднякам, для благоустройства жизни и мира. Однако для этого следует избегать запретного и сомнительного во всём, что приносит человеку его прибыль. Мирские блага – это

---

648. Муслим, Кадар, 34; Ибн Маджа, Мукаддима, 10, Зухд, 14; Ахмад бин Ханбаль, 2/366.
649. Муслим, Масаджид, 142.
650. Ахмад бин Ханбаль, 4/197, 202.
651. Ахмад бин Ханбаль, 1/134; Тирмизи, Тафсир, 23.
652. Ахмад бин Ханбаль, 3/453; Хайсами, Маджмауз-Заваид, 10/178.
653. Бухари, Фадаилуль-Мадина, 12, Марда, 8; Тирмизи, Манакыб, 71; Дарим, Атыма, 32. (муд и са' - мера веса для пшеницы, ячменя или солода. Ими же называют меру веса всех продуктов земледелия).
654. Тирмизи, Закят, 15.

путь к превосходству, рука помощи религии и средство для объединения и сплочения сердец верующих.[655]

Вместе с тем, настоящим богатством является не имущество, а духовно богатое сердце.[656] Хотя, если богатый человек может своими средствами творить благие деяния и снискать благоволение Аллаха, то это является великим благом. Однако если имущество отдаляет его от Господа, тогда в нём таится беда. Поэтому для человека важно быть богатым и на руку, и сердцем.

Богатство, достойное похвалы, принимаемое Аллахом и приносящее пользу в следующей жизни, – не материальное. Истинное богатство – это довольство души и богатое сердце, не взирающее на то, велико материальное состояние или мало.

У некоторых и денег много, и душа довольна. А у кого-то денег много, но глаза не могут насытиться, и он вечно пребывает в желании приобрести больше. У него нет других мыслей, кроме как заработать еще больше денег и нажить огромное состояние. И такие люди, даже будучи материально богатыми, остаются нищими духовно. У иного же нет богатства, но душа спокойна, и взгляд не лежит на богатстве других – он довольствуется тем, что зарабатывает. Будучи не прочь зарабатывать больше, он не перестаёт трудиться, не проявляет недовольства и не завидует другим. Следовательно, духовное богатство – это довольство тем, чем наделил и пропитал Аллах, а значит, самое великое благо и богатство.[657]

Аяты и толкования хадисов, которые мы привели, освещают положительную сторону богатства и состоятельности. Следовательно, богатство остается непорицаемым и неопасным явлением, что говорит о том, что зло таит в себе либо сам человек, либо общество.

бб) Порицание богатства

В Священном Коране те, кто живёт, утопая в роскоши и показухе, поедает долю других людей, именуются нечестивцами. И дела таких, как и сами они признают, погублены.[658] В Коране крайне негативно говорится и о тех, которые, уделяя большое внимание мирскому, ведут себя так, буд-

655. Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 217.
656. ухари, Рикак, 15; Муслим, Закят, 130.
657. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкования Рийадус-Салихин, 192.
658. Аль-Анбийа 21/11-14.

то никогда не умрут:

«Неужели вы [и впредь] **будете возводить на каждом пригорке диковинные изваяния, теша** [свое тщеславие]**, и будете строить замки в надежде, что вы бессмертны».**[659]

В Священном Коране говорится и о такой особенности человека: погрязнув в мирском и начиная забывать об Аллахе, он придает Ему равных. Такой человек походит на того, кто, забравшись на корабль, пускается в плавание, а когда начинается шторм, начинает искренне взывать к Нему. Однако сразу же, как только встаёт на землю, он забывает об этом и вновь пускается в погоню за мирским.[660] Вот один из аятов, который точно указывает на то, что мирские блага и большое состояние делают человека распутным: «**Если бы Аллах увеличил удел** [всем] **Своим рабам** [без разбору]**, они впали бы в ослушание на земле. Но Он ниспосылает** [дары] **по мере Своего желания. Воистину, о Своих рабах Он - Сведущий, Знающий».**[661]

Передается также, что Абу Убайда бин Аль-Джаррах (умер 18/639), которого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал для собрания подати в Бахрейн, вернулся в Медину с большим богатством. Увидев это, Посланник Аллаха сказал: *«…Клянусь Аллахом, я не опасаюсь вашей бедности. Я больше боюсь за то, что мирское расстелется перед вами, как это было с предыдущими народами, и вы станете соперничать из-за него меж собою, что неминуемо приведёт вас к погибели»,*[662] указывая на то, чем может быть опасна погоня за богатством.

Ибн Халдун (умер 808/1405) говорил: «У оседлой городской жизни есть свои негативные стороны. Жители погрязают в роскоши и страстях. Изобилие и процветание делает их горячими любителями вкусной пищи. В конце концов распространяется прелюбодеяние, мужеложство и другая безнравственность»,[663] указав на то, чем может быть чревата роскошная и привольная жизнь.

Другой особенностью любви к комфортной жизни является пренебрежение религиозными предписаниями. О тех, кто любит комфорт и доходит

659. Аш-Шуара 26/128-129.
660. Аль-Анкабут 29/65-66.
661. Аш-Шура 42/27.
662. Ибн Маджа, Фитан, 18. Бухари, Закят, 47; Джихад, 37; Муслим, Закят, 121.
663. Мукаддима, 2/891-892.

в этом до отрицания всего, о чём говорит религия, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Они непременно станут говорить: «Мы делаем лишь то, что велено Кораном»,*[664] *«Худшие из этих те, кто утопая в благах, думает лишь о том, как разнообразить свою пищу, одеть новую одежду, приобрести новое животное для передвижения. Они всегда говорят заносчиво и с нежеланием».*[665]

Еще Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Те, кто был в большинстве в мирской жизни, в День Суда останутся в меньшинстве, кроме тех, кто щедро жертвовал своим имуществом и оставлял это и после себя. Но таких очень мало»,*[666] что также указывает на необходимость жертвовать богатством на пути Аллаха.

Принимая во внимание хадисы, подобные этим, нельзя считать, что наша религия выступает против богатства, ибо и среди четырёх праведных халифов, и среди других асхабов были богатые люди. Посланник Аллаха всегда с уважением относился и к ним, и к их благосостоянию. Ведь все они зарабатывали и наживали свои средства дозволенным Исламом путём, и так же тратили их.

То, что награда богатых в вечной жизни будет меньшей, – правда, но есть и исключение. Им является жертвование имуществом и благосостоянием на пути Аллаха. Иначе богатство обернётся бедою, ибо неверно использованное имущество не позволяет своему хозяину наживать благ жизни вечной.

в) Оценка

Прежде всего, следует сказать, что в Священном Коране есть аят: «**Разве они распределяют милости твоего Господа? Это Мы распределили между ними блага этой жизни и возвысили одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе. Милость твоего Господа лучше чем то, что они стяжают»,**[667] который говорит о том, что люди не могут быть равны не только в своих способностях и возможностях, но и в своём благосостоянии. Ведь считать равным того, кто работает много, с тем, кто работает мало, того, кто ест много, с тем, кто

664. Абу Дауд, Суннат, 5; Тирмизи, Ильм, 10.
665. Хаким, Мустадрак, 3/657; Дайлами, аль-Фирдавс, 2/369.
666. Бухари, Истикраз, 3; Рикак, 14; Муслим, Закят, 32.
667. Аз-Зумар 43/32.

ест мало, скупого с щедрым, сильного со слабым… и желать, чтобы они в равной степени обладали благосостоянием, было бы несправедливо по отношению к одной из сторон, или же отбивало бы у человека всякое желание или стремление к чему-либо.[668]

Спор о том, «что лучше – бедность или богатство», начался со времён сахабов, и продлился вплоть до нашего времени. И начало этому спору положила жалоба некоторых асхабов Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «Богатые и состоятельные опередили нас во многих благодеяниях». О том, каким было мнение учёных относительно богатства и бедности, Маварди (умер 450/1058) говорил следующее: «Все учёные сходятся во мнении, что страх перед бедностью, боязнь остаться безо всего и желание богатства – это негативные стороны обоих состояний человека. Разногласия же возникли относительно иных сторон этого вопроса. Некоторые говорили, что богатство, будучи состоятельностью, а бедность – немощностью, непременно делает состоятельность превосходнее немощности,[669] то есть богатство – бедности. Иные же говорили, что в силу того, что бедность делает человека непривязанным к мирскому, а богатство, напротив, привязывает к нему, считали первое превосходнее второго. Мнение первых – это мнение тех, кто стремится к власти и правлению, мнение вторых – это мнение желающих обрести спокойствие и умиротворение. Третья же группа, придерживаясь золотой середины считает, что самое лучшее для человека – это оставаться чуть более зажиточным, чем бедный человек. Так как человек средней руки знает то, в чем благо и бедности, и состоятельности, равно как и знает то, чем они губительны, умея обезопасить себя от этого. Такого мнения придерживаются те, кто считает средний путь самым оптимальным.[670]

Все известные суфии, опираясь на то, что Аллах назвал Самого Себя богатым, а всех рабов Своих бедными,[671] говорили, что человеку, даже будучи состоятельным, следует считать себя «бедным», придавая этому слову немного иной смысл. Так, Абу Бакр аш-Шибли (умер 334/959) сказал о том, что означает бедность: «Не нуждаться ни в чём и ни в ком, кроме

---

668. Башар, Богатство в Исламе, 71.
669. Али аль-Кари (умер 1014/1605) говорил, что «несмотря на то, что бедность сравнима с неверием, в силу того, что она делает человека немощным, она может уберечь человека и от многого греховного» (Миркат, IX, 18).
670. Адабуд-Дунья вад-Дин, 219.
671. Фатыр 35/15.

Аллаха»[672].

Известный суфий Сулеми (умер 412/1021), написавший целую поэму о том, что бедность – это одно из качеств, которое должно быть присуще рабу, говорил: «Истинная бедность – это освобождение души и сердца от всей Вселенной, от того, что в ней, и внутренне, и внешне, и нужда лишь в одном Аллахе. Губительной же бедностью считается оставить мирское, отвернуться от него и ожидать от людей уважения за это…»[673]

Ахмад ар-Рифаи (умер 578/1182) говорил, что истинная бедность – это «не чувствовать нужды ни в чём, кроме Аллаха».[674] Кушайри (умер 465/1072) говорил: «Бедность – это образ жизни приблизившихся к Богу людей, украшение избранных и качество Пророков и богобоязненных рабов Аллаха», «Бедняки – это избранные Аллахом рабы», «Сущность бедности заключается в том, что раб находит своё лишь в Аллахе»,[675] и всё это указывает на сходство в вышеупомянутом мнении.

Ибн Кутайба (умер 276/889) говорил: «Бедность идёт верующему больше, чем грива, свисающая с головы его лошади»; «Нет сомнения в том, что бедность – это самое великое испытание и величайшая беда мирской жизни», затем продолжал: «Бедность и богатство можно сравнить с недугом и здравием. Аллах испытывает человека недугом, если тот выдерживает его, то это подобно тому, как кто-либо впал в бедность и перетерпел ее. И наши мольбы к Аллаху о здравии и благополучии не препятствуют тому, что Аллах станет награждать нас и за то, что мы терпим».

Были и такие, кто, опираясь на высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что *«следует искать защиты у Аллаха не от материальной бедности, а от бедности сердца»,* называли даже благосостоятельного человека «скупым и душевно бедным». Ну а если кто-либо пребывал не в лучшем материальном состоянии, они говорили, что тот «душою богат», и это ошибочное мнение. Нам не известен никто ни из Пророков, ни из асхабов и никто из тех, кто известен своей набожностью, кто говорил бы: «О Аллах, оставь меня бедным, лиши меня здравия». Аллах не желает, чтобы мы были такими рабами. Напротив, Он требует, чтобы мы поклонялись Ему, взывая со словами: «О Аллах, дай мне про-

672. Сухраварди, Авариф, 53.
673. Сулеми, Основные принципы Тасаввуфа, 143-144.
674. Маджалисус-Саниййа, 11.
675. Ар-Рисалатуль-Кушайрийа, 271-272.

питание, о Аллах, даруй мне здравие».[676]

Ибн Хазм говорит, что сравнивать бедность и богатство бессмысленно, потому что оба они являются состояниями. А истинное превосходство раба над другими рабами зависит от того, насколько он боится Бога. Можно сравнивать богатого человека с бедным, и выше из них тот, кто совершает больше благих деяний. Он говорит также, что мухаджиры войдут в Рай первыми не потому, что были бедными, а оттого что совершали больше благих деяний. [677]

Однако следует сказать, что ни богатство, ни бедность не восхвалялись никем. Ибн Абдильбарр (умер 463/1070) говорил относительно этого так: «Сколько богачей, богатство которых привело их к греховности и распутству, вероломству и запретному. И сколько бедняков, бедность которых привела их к неверию, вынудив оставить то, что возложено на них. Оба эти положения не восхваляются ни одним из учёных».[678]

Больше всего на эту тему было сказано Газзали. Он, говоря о бедности, имеет в виду оба вышеупомянутых смысла. Но в его словах есть и новизна, которой нет во взглядах остальных суфиев. По его мнению, бедность – это наличие какой-либо нужды. И если кто-либо ни в чём не нуждается, то он не беден. Это означает, что всё существующее во Вселенной, кроме Аллаха, бедно. Ведь все, кроме Него, нуждаются в чём-либо или в ком-либо, чтобы жить и продолжать своё существование.[679]

Газзали, называя пять степеней бедности, говорит,[680] что даже богатый человек нуждается в том, чтобы в руках у него были какие-то средства, и потому считается бедным.[681] Позже, в главе «Превосходство бедности», он приводит множество доводов в пользу превознесения именно бедного образа жизни над иными.[682] Однако имам Газзали говорит и о том, что бедность нуждающегося человека должна найти своё оправдание у Господа, а также, что не все виды бедности приемлемы. Ибо Господь приемлет лишь переживания человека, который проявляет довольство Его Волей,

676. Та’вилуль-мухталифиль-Хадис, 169.
677. Ибн Хазм, аль-Усуль Валь-Фуруу, 108.
678. Джамиу Байаниль-Ильм, 2/16.
679. Ихьйа, 4/179.
680. То же произведение, 4/180.
681. То же произведение, 4/179-180.
682. То же произведение, 4/182-192.

не гневается и ведёт себя сдержанно.[683]

В заключение имам Газзали говорит, что мирское – это не то, чего следует сторониться и опасаться; опасным в нём является лишь то, что отдаляет человека от Аллаха. Человеку не следует желать бедности, и её следует искать лишь в том случае, когда человеку мешает на пути к Аллаху какое-то препятствие. Ведь даже таким богатым людям, как Пророку Сулейману, халифу Усману (умер 35/656) и Абдуррахману бин Авфу (умер 31/651) большое состояние не помешало поклоняться Аллаху, а многих бедняков их бедное состояние погубило, отдалив их от Аллаха.[684]

Сравнивая богатство с морем, где можно найти разные жемчужины и драгоценности, он даёт такую оценку: «Тот, кто умеет плавать, нырять и оставаться на плаву, сможет достать себе что-нибудь из моря. Тот же, кто не умеет плавать, просто потонет».[685]

Ибн Каййым аль-Джавзия (умер 751/1350) также отводит большую главу вопросу «кто превосходнее – терпеливый бедняк или благодарный богач?», приводя много доводов относительно каждого из положений. Он говорит, что если подумать хорошенько, то станет понятно, что и благодарный богач, и терпеливый бедняк равны меж собой.[686] И описывает, чем превосходен терпеливый бедняк: «Аллах обезопасил Своих друзей от мирского, чтобы возвеличить, очистив их от нечести мирского и от падения, отдалил их от него, сделал так, чтобы мирское показалось им никчемным, дал им знать, что у мирского нет перед Ним никакой ценности, что богатство – это искушение, обман и всего лишь средство. Он упрекает тех, кто возлюбил мирское, променяв на него вечное, говорит о том, что у тех, кто последовал за украсами и усладами мирской жизни, не будет никакой доли в жизни следующей… Это говорит о том, что мирское не даёт человеку приблизиться к Аллаху. Если бы не было опасения, что люди погрязнут в грехе и распутстве, то Он дозволил бы неверным иметь из мирского то, что они желают, и они стали бы делать дома свои с золотыми и серебряными ставнями и вратами… Он упрекает тех, кто сводит на нет и уничтожает всё прекрасное и обращается к Своему Пророку со словами: «Оставь их, пусть они едят, пьют и наслаждаются, пусть надежда их от-

683. То же произведение, 4/193.
684. То же произведение, 4/190.
685. То же произведение, 4/102.
686. Терпеливые и Благодарные, 208.

влекает. Потом они узнают»» [687].

А о превосходстве богатства ибн Каййым аль-Джавзия говорит: «Всевышний Аллах в Священном Коране хвалит тех, кто творит благие деяния. Такие деяния, как выплата закята с имущества, жертвование им на благое, джихад с его помощью на пути Аллаха, снаряжение военной экспедиции, помощь бедным и освобождение рабов, кормление голодных и обездоленных – все это возможно лишь с помощью денег и имущества. С чем может сравниться помощь богатого, которую он может оказать умирающему бедняку, спасая его или радуя? С чем может сравниться помощь в возвеличивании слова Единобожия и в повергании в смятение врагов и неприятелей?»[688]

«Основание вакфов, постройка мечетей и прокладка мостов возможна также лишь с наличием имущества. Женитьба, которая считается предпочтительней, чем посвящение себя постоянному поклонению, также возможна лишь с наличием средств. Человек может быть отважным и самоотверженным с наличием имущества. Доброта и щедрость появляются с появлением у человека благосостояния. Честь и достоинство можно оберегать лишь с наличием средств… Имущество – это одна из ступеней возвышения человека в самые отдалённые уголки Рая».[689]

Наш известнейший поэт Мехмед Акиф (умер 1936) относительно этого сказал: «Знаете ли вы, какая роль в Исламе отведена наличию у человека имущества? Именно за счёт него умма продолжает своё существование и успешно развивается».[690]

Халиф Умар говорил: «И богатство, и бедность подобны верховому животному, и я не знаю – на которое из них мне лучше сесть», что говорит о том, что обладание имуществом подобно владению лошадью или другим верховым животным, которое требует не только умения, но и сноровки в их управлении.[691]

Ибн Мас’уд же (умер 32/652) говорил: «…Клянусь Аллахом, человек бывает в этой жизни либо богатым, либо бедным. И я с достоинством могу вынести испытание любым из них. Так как и богатство, и бедность тре-

687. Терпеливые и Благодарные, 233-234.
688. То же произведение, 301.
689. То же произведение, 312-313.
690. Место старания и поступков в Исламе, Сират-и Мустаким, I, 170-172.
691. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 252.

буют соблюдения прав Аллаха. В богатстве следует быть милостивым и сострадательным, а в бедности следует быть терпеливым»,[692] указывая на то, что и в богатстве, и в бедности самое главное – это не поступить вероломно относительно того, что требует от человека Аллах.

Богатство и бедность, не будучи во всём бла́гом, не являются и абсолютным злом. На это указывает и то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) искал у Аллаха защиты от «бедности, которая заставляет забыть, и от богатства, которое искушает».[693] И тот факт, что он желал избавиться от зла бедности и искал защиты у Аллаха от пагубности богатства,[694] указывает на то, с какой именно стороны следует смотреть на эту проблему. Исходя из этого, следует сказать, что нельзя категорически говорить ни о пагубности, ни о благости бедности и богатства, ведь и то и другое таит в себе оба свойства.

Но, несмотря на это, история показывает, что, с точки зрения религии и вероучения, зло, порожденное процветанием и зажиточной жизнью, больше того зла, что порождала бедность. Ведь и в Священном Коране, где более ста раз говорится о том, что богатство – это искушение, которое приводит к распущенности и разврату, гибели и Божьей каре, ничего подобного ни разу не говорится о бедности, что также заслуживает внимания. Вместе с тем, на протяжении всей истории те блага, которые порождали богатство и благосостояние, невозможно было сравнить с тем, что могла дать бедность. А значит, важным является преумножение тех, кто может зарабатывать и наживать благосостояние и воплощать его в благое и полезное.[695]

В заключение можно сказать следующее. Ни богатство, ни бедность не являются конечной целью человека. В Исламе нет представления о том, что одно из этих состояний должно считаться превосходным или чтобы одно из них не порождало того, что пагубно для другого. Ведь в Священном Коране недвусмысленно говорится о том, что люди не могут быть равны в благосостоянии своём.[696] Да в жизни это и невозможно. А

692. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд,стр. 199; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд,1/358-359.
693. Тирмизи. Зухд, 3; Ваки бин аль-Джаррах, То же произведение, 2/427.
694. Бухари, Даават, 39, 44, 46; Муслим, Зикр, 49; Насаи, Истиаза, 17 Ибн Маджа, Дуа, 3.
695. Башар, Богатство в Исламе, 93.
696. Аль-Ан'ам 6/165; Аз-Зухруф, 43/32.

поэтому бессмысленными будут все старания возвысить одно над другим или желать, чтобы не существовало одного из них. Бессмысленно и изучать богатый ли превыше бедного или наоборот, так как только деяния определяют то, что превосходнее. На это же указывает и аят: **«…Разве воздается вам не за то, что вы совершали?»**[697] И если богатый творит больше, чем бедный, значит, превыше богач. Если же наоборот, то бедняк превыше. Сказано в Коране:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ

«Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] **на вес пылинки, он обретет** [воздаяние за] **него. Кто бы ни совершил зла** – [хотя бы] **на вес пылинки, он обретет** [возмездие] **за него».**[698]

Следовательно, вместо того, чтобы пытаться найти то, что лучше – бедность или богатство – следует искать то, что каждый из пребывающих в одном из этих состояний должен совершать.

2. Женщина

В Священном Коране существует сура, носящая название «Женщины», а также сура «Марьям», которая названа в честь матери Пророка Исы. Кроме того, между всем, что притягивает мужчину в мирском, первой названа женщина,[699] а Посланник Аллаха называет ее *«самым благим из всего мирского».*[700] Все это указывает, как важна женщина в мирской жизни.

Если изучить всё, что сказано о женщинах в аятах и хадисах, мы увидим, что упоминается не только их физиологическая или духовная (психологическая) особенность, но говорится и о том, когда женщина может стать благой, а когда пагубной. Иными словами, не уяснив, в каких именно случаях и для чего говорится о женщине в том или ином аяте, невозможно получить верного представления о том, что значит женитьба в Исламе, а что – холостая жизнь.

Здесь мы попытаемся рассмотреть оба положения с точки зрения аскетического образа жизни (зухда).

---

697. Юнус 10/52; Ан-Намль 27/90; Ясин 36/54; Ас-Саффат 37/39.
698. Аз-Зильзаль 99/7-8.
699. Али Имран 3/14.
700. Муслим, Рада, 64; Ибн Маджа, Никах, 5; Ахмад бин Ханбаль, 2/166.

Женитьба является непременной частью жизни человека. Среди того, в чём человек может нуждаться в своей жизни, первое место занимает женитьба. Побуждая к браку, Всевышний Аллах говорит: **«…Женитесь на** [других] **женщинах, которые нравятся вам…»**[701]

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного живого существа и из него же сотворил пару ему, а от них обоих [произвел и] **расселил** [по свету] **много мужчин и женщин. Бойтесь же Аллаха…»**[702]

«[Другое] **из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и установил любовь и** [взаимную] **благосклонность между вами. Воистину, во всем этом** – **ясные знамения для людей, которые размышляют».**[703]

«Соединяйте браком незамужних женщин и праведных мужчин из рабов ваших и рабынь...» [704]

Об этом же говорит и Посланник Аллаха: *«…Женитесь на плодовитых и любвеобильных женщинах».*[705] Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что неприемлемым в Исламе является жизнь вдали от женщин, в монастырях. А трем сподвижникам, которые поклялись постоянно поститься, не жениться и не спать по ночам, поклоняясь, он сказал: *«Клянусь Аллахом, я самый богобоязненный среди вас, но это не мешает мне и разговляться время от времени, и жениться на женщинах,*

---

701. Ан-Ниса 4/3. Касталлани (умер 923/1517) в своем сборнике поощряет супружество. Захириты же считают, что человек, который может жить половой жизнью и содержать семью, даже обязан начинать супружескую жизнь. Причиной подобного мнения служит хадис, который приводит Абу Йала (умер 560/1165) в своём Муснаде. В нём говорится, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Аккафа бин Бишра, женат ли он. Когда же тот ответил, что у него нет ни жены, ни наложницы, Пророк Мухаммад спросил: *«Разве у тебя нет некоторого состояния?»* И когда тот ответил: «Есть», Пророк Аллаха сказал ему: *«Тогда ты являешься последователем шайтана. Если ты хочешь быть как христианские монахи, будь из них, но если же ты желаешь быть из нас, поступай так, как поступаем мы. Нашим же обычаем является супружество…»* (Иршад ас-Сари, VIII, 3). Ибн Хаджар говорит, что звено в передаче этого хадиса слабое (аль-Исаба, II, 495-496).
702. Ан-Ниса 4/1.
703. Ар-Рум 30/21.
704. Ан-Нур 24/32.
705. Абу Дауд, Никах, 3; Насаи, Никах, 11; Ахмад бин Ханбаль, 3/158, 245.

и спать иногда по ночам. И тот, кто желает отойти и не следовать моему примеру, тот не от меня».[706]

Он же говорил, что всем Пророкам была присуща стыдливость, использование благовоний, чистка зубов и любовь к женщинам.[707] А когда Умар (радыйаллаху анху) спросил его: «Чем мы должны обладать?», он ответил: *«Поминающим языком, благодарным сердцем и верующей женщиной, которая поможет вам в том, что касается вашей вечной жизни».*[708]

Посланник Аллаха также говорил, что верующий раб не может желать и иметь бо́льшего блага после богобоязненности, чем благочестивая женщина.[709] Он же говорил, что главное, за что следует любить женщину, – это её религиозность, и что именно из-за религиозности женщины на ней следует жениться.[710] В другом хадисе он говорит: *«Мирская жизнь полна благами, и лучшее из этих благ – это благочестивая женщина».*[711]

Али аль-Кари (умер 1014/1605), толкуя этот хадис, говорит: «Тот факт, что приносящее пользу в следующей жизни называется «благочестивой женщиной», объясняется словами Али (радыйаллаху анху) (40/661), который толковал слова: **«Господь наш, дай нам благо в этой жизни»**, как «дай нам в жизни благочестивую спутницу», слова **«дай нам блага в жизни той»,** как «дай нам общество гурий в жизни вечной», а слова **«упаси нас от наказания геенны пламенной»** он толковал как «упаси нас от власти и произвола женщины».[712]

Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Мне полюбились из всего мирского благовония и женщины, а радость и отдохновение очей моих я нахожу в молитве»,*[713] что говорит о том, что женщина не приносит несчастья.[714]

В Исламе находились некоторые суфии, которые, отойдя от основного учения, утверждали, что холостая жизнь имеет больше преимуществ

706. Бухари, Никах, 1; Ахмад бин Ханбаль, 3/241, Муслим, Никах, 5; Насаи, Никах, 4.
707. Тирмизи, Никах, 1; Ахмад бин Ханбаль, 5/421.
708. Ибн Маджа, Никах, 5; Ахмад бин Ханбаль, 5/366, Китабуз-Зухд,38.
709. Ибн Маджа, Никах, 5.
710. Ибн Маджа, Никах, 6.
711. Муслим, Рада, 64; Ибн Маджа, Никах, 5; Ахмад бин Ханбаль, 2/166.
712. Миркат, 6/265.
713. Насаи, Ишратун-Ниса, 1; Ахмад бин Ханбаль, 3/128, 199, 285.
714. Бухари, Джихад, 47; Никях, 17; Муслим, Салям, 117; Ибн Маджа, Никях, 55.

для верующего, чем семейная.[715] Так, например, Ибрахим бин Адхам (умер 162/779), оставив в родном городе Бальхе свою жену и детей, ушёл в поисках познания истины[716]. Но встретил Рабаха бин Амр аль-Кайси, который наставлял его: «Невозможно достичь степеней правдивейших, оставив жену вдовой, детей сиротами и скитаясь там, где скитаются лишь бездомные псы».[717]

Некоторые суфии, считавшие, что аскетизм требует жизни вдали от женщин, вели себя крайне безразлично во всём, что касается их, а также негативно о них высказываясь. Так, Амир бин Абдуллах (умер 55/675), показывая своё отношение к женщинам, говорил: «Если мне навстречу выйдет женщина, то я не отличу её от стены».[718]

А Саид бин аль-Мусаййаб (умер 94/712), дожив до восьмидесятилетнего возраста и будучи слепым, говорил: «По моему убеждению, нет ничего страшнее и опаснее, чем женщина».[719] А Абу Сулайман ад-Дарани (умер 215/830), утверждая, что холостая жизнь лучше, чем семейная, запрещал своим последователям жениться и говорил: «То наслаждение, которое человек может получить от поклонений, будучи неженатым, несравнимо с тем, что он станет переживать после своей женитьбы. И я не знаю никого из своих приятелей, кто остался бы таким же в достигнутых им степенях после своей женитьбы»,[720] то есть он оставался убеждённым, что женитьба существенно мешает духовной жизни человека.

Некоторые суфии доходили до того, что, боясь придать Аллаху равных, не целовали даже своих детей.[721] Ходят целые легенды, о том, как, даже женившись, многие суфии избегали половой близости.[722] Некоторые учёные и вовсе дошли до крайности, отдавая себя служению, чтобы не жить семейной жизнью.[723]

Были и такие суфии, которые не желали обзаводиться семьёй, так как это требовало большего времени на поиск пропитания, что сильно отвле-

---

715. Ученые хадиса сказали что, хадисы, одобряющие безбрачие, являются выдуманными. (Фирузабади, Сыфрус-Сааде, 208; Кавукчу, аль-Лу'лууль-Марсу, 19).
716. Фаридуддин Аттар, Тазкиратуль-Авлия, 146-148.
717. Шарани, ат-Табакатуль-Кубра,1/46.
718. Сухраварди, Авариф, 520.
719. Абу Нуайм, Хилья, 2/166.
720. Абу Талиб аль-Мекки, Кутуль-Кулуб, 2/247.
721. Саррадж, аль-Лума, 265
722. То же произведение, 264-265; Худжвири, Кашфуль-Махджуб, 512.
723. То же произведение, 528; Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Тальбис, 389-390.

кало их от поклонения Аллаху. Скажем, что это неверно, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«…Даже половая близость, которую вы совершаете с вашими супругами, есть милостыня»,* чему в своё время удивлялись асхабы: «Неужели же мы будем вознаграждены даже за то, что удовлетворяем свое желание?» – *«А как же вы думали? Как считается греховным ваше удовлетворение похоти запретным путём, также и то, на что вы затрачиваете свои силы (разрешенным путем), обернётся вам благом»,*[724] – ответил им Пророк.

Также, говоря о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешал оставлять женитьбу из боязни остаться без пропитания, Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи приводит его слова: *«…и каждый динар, который ты тратишь на свою семью, – это благой динар»*.[725] Он рассказывает и о поздних суфиях, которые из-за боязни склониться к мирскому сторонились женитьбы, желая чтобы люди называли их «аскетами». На это он приводит слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) *«Женитесь и размножайтесь»,*[726] указывая на противоречащее Шариату убеждение этих суфиев. В большинстве случаев нежелание жениться и обзаводиться семьёй происходит от стремления накопить состояние и нежелания работать и трудиться, что необходимо для обеспечения и поддержания счастья и радости как в семье, так и в обществе. Ведь если уделять большое внимание материальному, отвернувшись от создания семьи, то это может привести к крайностям, которые зачастую делают человека рабом своих страстей и привязанностей, что также отражается и на общественном порядке и благоустройстве.[727]

Именно по этой причине многие народы стремились как можно скорее женить свою молодежь. Известно, что в связи с распространением вольной и холостой жизни в Византийской империи изрядно ослаб институт семьи. По этой причине император Август издал указ, что каждый, у кого есть возможность, должен жениться и родить ребёнка. Тот же, кто не следовал этому указу, подвергался пыткам и гонениям.[728]

Известны также слова и более поздних политиков, в частности Маршала Петена, который после второй мировой войны говорил: «Друзья мои,

---

724. Муслим, Закят, 52.
725. Муслим, Закят, 39.
726. Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи, то же произведение, 287-288.
727. Топалоглу, Женщина в Исламе, 33.
728. Хониг, Римские Права, 169.

нас погубила наша же изысканность. Взвесьте свои ошибки и вы поймёте, что они ещё более тяжки. Вы не желали детей, не обзаводясь семьями. И вы же оттолкнули духовность и мораль, во всем последовав удовлетворению своих страстей».[729]

Наряду с этим, известно и об ином мнении суфиев относительно холостой и семейной жизни. Некоторые имели даже по четыре жены. Так, известно, что Хатам аль-Асам аль-Бальхи (умер 297/851)[730] и Абдулькадир аль-Гейлани (умер 562/1166) были женаты на четырёх женщинах,[731] и что у Гейлани было сорок девять детей.[732]

Суфьян бин Уйайна (умер 198/814) и вовсе считал, что женитьба не считается мирским занятием.[733] Он говорил: «Я не считаю женщину излишеством. Ни для того, кто желает поклонения, ни для того, кто хочет быть аскетичным, женщина не может принести какой-либо вред…»,[734] указывая, что женатому можно оставаться как набожным, так и аскетичным.

Джунайд аль-Багдади (умер 298/911), позитивно отзываясь о женитьбе и семейной жизни, говорил: «Я испытываю нужду в женитьбе, равно как испытываю нужду в еде».[735] Ахмад бин Ханбаль (умер 241/855), считая, что холостая жизнь не является исламским поведением, говорил о своём старом приятеле Бишр бин аль-Хафи (умер 227/842): «…Если бы Бишр был женат, то все его дела сложились бы благополучно».[736]

Одно из превосходств религии Ислам заключается в том, что в ней, в отличие от Христианства, запрещено монашество. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо из вас может жениться, пусть не медлит с этим. Так как это оберегает взор от греховного и не пятнает душу и сердце. Тот же из вас, кто не может этого, пусть постится, ведь пост – это надёжная защита».*[737]

Передаётся также со слов Са’да бин Аби Ваккаса (радыйаллаху анху) (умер 55/675), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) лич-

729. Топалоглу, Женщина в Исламе, 34.
730. Абу Нуайм, Хилья, 8/79.
731. Сухраварди, Авариф, 167; Тазифи, Калаидуль-Джавахир, 41-42.
732. Тазифи, то же произведение, 41-42.
733. Абу Талиб аль-Макки, Кутуль-Кулуб, 2/241.
734. Абдульмалик бин Хабиб, Китабу адабин-Ниса, 177.
735. Абу Талиб аль-Макки, Кутуль-Кулуб, 2/241.
736. Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Тальбис, 386.
737. Бухари, Савм, 10; Муслим, Никях,3; Абу Дауд, Никях, 1; Тирмизи, Никях, 1.

но запретил Усману бин Ма’зуну (радыйаллаху анху) (умер 2/624) монашество.[738] Са’д бин Аби Ваккас также сказал: «И если бы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дозволил это Усману бин Мазуну, то и все мы отдали бы себя служению и поклонению»,[739] ещё раз указав на то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил монашескую жизнь. Об этом говорится и в Коране: **«…Монашество же они сами придумали, Мы не предписывали этого им…»** [740]

Запрещая монашество, Ислам в действительности проявляет милосердие как к женщине, так и к мужчине, будучи религией, соответствующей природе человека. Ведь называя одну из трёх особенностей, «обретя которые человек обретает совершенство веры», благосклонное отношение человека к самому себе,[741] Посланник Аллаха вновь не оставляет никакого места монашеству в жизни человека. Он так же говорит и о том, что в рамках дозволенного Аллахом, человеку следует удовлетворять потребности, а также и желания своей души. Так, он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ударившемуся в крайность в своём поклонении Абдуллаху бин Амр бин аль-Асу (радыйаллаху анху) (умер 65/684): *«Ты, я слышал, дни на пролёт проводишь в посте и выстаивании молитвы?».* И, услышав в ответ «Да», сказал: *«Если ты будешь продолжать поступать так же, то очень скоро лицо твое осунется, а сам ты будешь изнеможен. Знай, что и твоя душа, и твоя семья имеют на тебя свои права. Поэто-*

738. Здесь следует заметить следующее: то посвящение себя служению Господу, о котором в Коране говорится: **«Поминай Имя Господа своего, и посвяти себя служению Ему»** (Муззаммиль 73/8), отличается от того, которое запрещено Исламом. Ведь толкователи Корана говорят, что в аяте говорится о «посвящении всего себя и времени своего поклонению и служению Аллаху» (Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, XIX, 44; Байдави, Анварут-Танзиль, II, 538; Эльмалылы, Хак Дини, VIII), а не о запрещённом хадисами «монашестве и безбрачной жизни». (Али аль-Кари, Миркат, VI, 263; Мубаракфури, Тухфатуль Ахвази, IV, 200). Рагиб аль-Исфахани также говорил, что посвящение себя служению, о котором говорится в аяте, это то же, о котором говорил и Пророк Мухаммад, а не запрещённое им монашество. (аль-Муфрадат, пункт «бтл».)
739. Тирмизи, Никах, 2; Насаи, Никах, 4; Ибн Маджа, 2. Ибн Сад же приводит другой хадис, в котором Пророк Мухаммад говорил Усману бин Ма’зуну: *«Разве я не являюсь для тебя совершеннейшим примером для подражания? Ведь я женюсь, ем мясо, пощусь, иногда разговляюсь. И служение моей уммы – это её пост. И тот, кто вынуждает служить себя или кого-то иного, не из моей уммы».* (Табакатуль-Кубра, III, 394)
740. Аль-Хадид 57/27.
741. Бухари, Иман, 20.

му постись иногда, а иногда – разговляйся. Молись в некоторые ночи, а в иные же спи»,[742] указывая на то, что следует удовлетворять разумные желания тела и души.

Существует ещё немало хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в которых он запрещает проявление крайностей в поклонении, которое влечёт за собой изнурение человеком самого себя. Одним из ярких тому примеров стали слова Пророка Мухаммада Абу Муджибе аль-Бахили (Абдуллах бин аль-Харис) (умер 86/705), которого он увидел через год после их последней встречи. За это время внешний вид Абу Муджиба очень изменился, поэтому он спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Узнал ли ты меня?» *«Кто ты?»* – не узнав, спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). «Я – Бахили, мы встречались с тобой год назад», – ответил тот. *«В последний раз ты выглядел лучше,* – сказал ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), – *что с тобой случилось?»* «С той поры я ел лишь с наступлением ночи, днём постясь», – отвечал тот. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ему сказал: «*Зачем же ты мучил себя так? Постись в месяц терпения (Рамадан), и (если желаешь) по дню в каждом месяце».* – «У меня есть силы совершать большее». *«Тогда постись по два дня в каждом месяце»,* – посоветовал ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)»[743], что указывает на то, что Ислам во всём повелевает следовать умеренным, средним путем и избегать всяких крайностей.

Религия Ислам признаёт также, что между мужчиной и женщиной могут возникнуть сильные чувства и даже влечение. В этом есть много пользы, ибо этот зов натуры способствует продолжению рода человеческого, благоустройству мира.[744]

В 14 аяте суры «Али Имран» говорится, что во главе всего, к чему мужчина чувствует привязанность из мирских благ, стоит женщина. В суре «Юсуф» рассказывается о Пророке Юсуфе и Зулейхе, которая, влюбившись в него, пожелала склонить к себе его сердце. Это заставило её пойти на хитрость: заперев все двери в доме, она оставила его наедине с собой. Но по Воле Аллаха Юсуф нашёл в себе силу не соблазниться и не согрешить,[745] что также указывает на то, что в природе человека действительно

742. Бухари, Тахаджжуд, 20; Никях, 89.
743. Абу Дауд, Савм, 55; Ибн Маджа, Сыйам, 43.
744. Топалоглу, Женщина в Исламе, 31.
745. Юсуф 12/23-24.

существует чувство, притягивающее мужчину к женщине. Поэтому и половое влечение мужчины к женщине не постыдно, не греховно и не скверно. Ислам не выступает против естественных проявлений, заложенных в человеческой природе, напротив, побуждает эти чувства.

Ведь и в Коране говорится:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

«…Ваши жены для вас – одеяние, а вы – одеяние для них...»[746]

То, что пара называется в аяте одеянием друг для друга, показывает, что мужчина и женщина взаимодополняют друг друга, и это не даёт их чувствам и желаниям вылиться в что-либо иное, пагубное, делая обоих нуждающимися друг в друге.[747]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что шайтан порой показывает женщину привлекательной для мужчины, что порождает в нём чувство. И если это чувство возникает по отношению к чужой женщине, то мужчине следует без промедления направиться к своей семье и удовлетворять своё желание со своей женой.[748]

И мужчина, и женщина, сотворенные Аллахом друг для друга, должны удовлетворять своё желание только с законными супругами. Ведь любой разврат и любая форма прелюбодеяния – неприемлемое в Исламе, греховное и пагубное деяние.[749] Именно поэтому в Коране говорится: **«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость и мерзкий путь»,**[750] указывая на то, что оберегающие своё целомудрие и совесть будут спасены.[751]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил: *«…Я стоял у врат Ада. И я видел, что большинство из тех, кто входил в них, были женщины».*[752] Когда же его спросили, почему, он ответил: *«…Они отвергают то добро, которое совершали для них их супруги. И даже если вы будете постоянно благожелательны к ним, то, будучи*

746. Аль-Бакара 2/187.
747. Топалоглу, Женщина в Исламе, 36.
748. Муслим, Никях, 9; Абу Дауд, Никях, 42, 43.
749. Аль-Ан’ам 6/151; Аль-А’раф 7/33.
750. Аль-Исра 17/32.
751. Аль-Муминун 23/5; Ан-Нур 24/30.
752. Бухари, Никях, 88; Муслим, Зикр, 26.

всего один раз недовольными вами, они скажут, что они ни разу от вас не видели добра».[753]

В другом хадисе он называет причиной того, что женщины будут большинством из обитателей Ада, их непрекращающиеся проклятия.[754] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит об Аде и о том, что видел в нём женщин, для того чтобы они, совершая благие поступки, уберегли себя от геенны. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит и о Рае: *«…самой низкой степенью Рая будут такие блага, что человек войдёт в свой дом там с двумя гуриями».*[755] В другом хадисе говорится, что там ему будут сопутствовать семьдесят две гурии. Это также подтверждает, что человеку в Раю будет сопутствовать больше, чем одна женщина. Следовательно, число женщин в Раю будет больше числа мужчин. Сходным образом трактует этот хадис, передаваемый от Абу Хурайры (радыйаллаху анху) (умер 58/678), и ибн Хаджар аль-Аскалани (умер 852/1448), который также говорит, что женщин в Раю будет больше, чем мужчин.[756]

На первый взгляд, здесь есть какое-то противоречие. Но даже то, что определённая группа людей будет составлять большинство людей в Аду, не говорит о том, что их будет меньше в Раю. Также как этого нельзя сказать и о бедняках и богатых. То есть тот факт, что бедных в Раю будет больше, чем богатых, не означает, что богатых там будет мало, или что большинство богатых в Аду означает, что там будет мало бедных. Понимать и учить такие хадисы обычным людям следует с пояснением ученых, которые знают о том, что желал сказать Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) этим высказыванием, и к чему оно побуждает.

Женщинам присущи хитрость и коварство. Об этом говорится в суре «Юсуф» Священного Корана устами повелителя Египта и устами самого Пророка Юсуфа.[757] В другом аяте сказано, что у верующих в числе их супруг есть и те, кто является врагом им.[758] Именно поэтому, говоря о том, что женщина может заставить мужчину оступиться, Посланник Аллаха называл ее во главе всего того, чем опасна мирская жизнь, советуя всем ве-

753. Бухари, Никях, 88; Муслим, Кусуф, 3.
754. Муслим, Иман, 132.
755. Муслим, Иман, 311.
756. Ибн Алан, Далилуль-Фалихин, 2/432.
757. Юсуф 12/28, 33, 50.
758. Ат-Тагабун 64/14.

рующим остерегаться женских уловок, не склоняясь к мирскому.[759] А также он сказал, что первым искушением сынов Израилевых была именно женщина.[760] Кроме того, он говорил: *«После меня я не вижу ничего опасней для мужчин, чем искушение женщины».*[761]

Али аль-Кари говорит, что любовь к женщине становится причиной грехопадения мужчины и порой толкает его на преступление – убийство, вражду или, по меньшей мере, склонение к мирскому – что выводит её на первое место среди всего того, что может стать для мужчины искушением.[762] Однако в том, что Посланник Аллаха советовал остерегаться женщин, следует видеть лишь его призыв к общине удовлетворять свои потребности и желания только дозволенным Аллахом образом. Ведь он не запрещал женитьбы и не порицал её.

Кроме того, он предостерегал и всех тех, кто смущался делать то, что совершал он: *«Почему же некоторые из вас смущаются делать то, что делаю я? Ведь я, клянусь Аллахом, самый знающий из вас и самый богобоязненный!»*[763]

Нельзя полагать, что этот хадис, имеющий общее значение, не говорит и о женитьбе. Так, Давуд бин Али аз-Захир (умер 270/883), давая толкование этому хадису, говорит: «Является грехом то, что человек смущается и не делает дозволенного ему Шариатом. Ведь поступая так, человек считает, что он более набожен, чем Посланник Аллаха, а это является чрезмерностью и богохульством».[764]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своим личным примером показал – какой должны быть любовь и милосердие к женщинам. Он советовал всем, кто верит в Аллаха и Судный День, хорошо относиться

759. Муслим, Зикр, 99; Тирмизи, Фитан, 26; Ибн Маджа, Фитан, 19; Ахмад бин Ханбаль, 3/19, 22,.
760. Муслим, Зикр, 99. По преданию, среди сынов Израилевых жил человек, племянник (по другим преданиям, двоюродный брат) которого пожелал жены его или дочери. Когда же тот отказал им, он был убит. Относительно этого существуют различные предания, но все они указывают на то, что первая смута среди них началась именно из-за женщины. (Али аль-Кари, Миркат, VI, 267-269).
761. Бухари, Никах, 17; Муслим, Зикр, 97, 98, 99; Тирмизи, Адаб, 31; Ибн Маджа, Фитан, 19.
762. Миркат, 6/266.
763. Бухари, И’тисам, 5.
764. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 28/39.

к женщинам, [765] не поступать с ними несправедливо.[766] Он говорил также и о том, что мужчине, как представителю сильного пола, не следует вести себя бестактно и злиться, если он видит то, что ему не нравится в женщине, так как она может обладать каким-то иным положительным качеством.[767] Ведь в Священном Коране говорится: **«Относитесь к своим женщинам хорошо. Если вам не нравится что-нибудь из их качеств, то вам следует терпеть, ведь может, Аллах наделил их другим благом».**[768]

Из всего вышесказанного мы видим, что и женщина, будучи одним из благ мирских, ни восхваляется и ни порицается. Её ценность определяется её поступками. Ислам, не позволяющий отчуждение от женщин во имя аскетичности, поощряет семейную жизнь. Жизнь прежде всего самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и многих других благочестивых людей, показывает нам, что семейная жизнь не может быть препятствием аскетичности, а напротив, способствует завершению многих благ в личной и религиозной жизни человека. Эти же сведения, которые выходят за рамки общей темы, даны лишь для того, чтобы привлечь внимание читателя.

3. Дети

Дети, так же как и всякое имущество, являются одним из мирских благ. На это указывает аят: **«Богатство и сыновья – украшения жизни в этом мире»,**[769] и слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Дети – это райхан (райские цветы) в мирской жизни»,*[770] что дети – это *«вспышка света, которую Аллах низводит людям»,*[771] и то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о своих внуках Хасане (49/669) и Хусейне (61/680): *«Эти двое – успокоение моей души в этом мире».*[772]

Ибн аль-Асир, давая толкование слова «райхан» в хадисе Пророка Мухаммада, говорит, что это означает «милость, пропитание, блага». И

765. Бухари, Никях, 80
766. Бухари, Никях, 82.
767. Муслим, Рада, 61; Ахмад бин Ханбаль, 2/329.
768. Ан-Ниса 4/19.
769. Аль-Кахф 18/46.
770. Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 422.
771. Тирмизи, Бирр, 11; Ахмад бин Ханбаль, 6/409.
772. Бухари, Фадаилус-Сахаба, 22; Адаб, 18; Тирмизи, Манакыб, 30.

также именуются цветы Рая с очень приятным ароматом.[773] Дети – это свет и радость очей человека, плоды его души,[774] ведь так называет их Сам Всевышний Аллах, говоря Своим ангелам, взявшим душу у ребёнка какого-то человека: **«Вы лишили Моего раба его чада. Лишили его плодов души его».**[775] А о благочестивых верующих в Священном Коране говорится:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

«Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках...»[776] Кроме того, жена Фараона, увидев в сундуке, который принесла река, младенца, сказала своему мужу: **«**[Он будет] **усладой очей для меня и тебя...»,**[777] а во многих хадисах Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о детях, как о «свете очей» и о «пропитании Божьем». Все перечисленное говорит о том, что Ислам не говорит об обзаведении потомством категорически негативно.

Следует отметить, однако, что дети, как и всякие прочие блага мирской жизни, являются искушением и даже испытанием для человека в его жизни, что подвергает его собственную жизнь некоторым материальным и духовным трудностям. Ведь на это указывают и слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал, когда к нему принесли чужого младенца: *«Дети являются пропитанием Божьим, которым Он наделил родителей, и они же толкают родителей своих на бездушные и низкие деяния».*

Али аль-Кари (умер 1014/1605), давая объяснение этому хадису, говорит, что именно любовь и привязанность родителей к чадам своим толкает их на скупость и трусость. Ведь многие родители, считая, что именно дети являются для них всем в этой жизни, жертвуют многими благами и ценностями как материальной, так и духовной своей жизни, посвящая всё своим детям.

Хусейн бин Мухаммад ат-Тыби (умер 743/1342) указывая на то, что в хадисе сначала упоминаются отрицательные качества детей, и лишь по-

773. Ан-Нихайа, 1/103.
774. Ваки бин аль-Джаррах, то же произведение, 420.
775. Тирмизи, Джанаиз, 36.
776. Аль-Фуркан 25/74.
777. Аль-Касас 28/9.

том они называются цветами этой жизни, говорит о том, что родителям следует сначала обращать своё внимание на то, чем пагубно для жизни их потомство, и лишь потом говорить о том, что даст им избавление от этой пагубности, и что оно привносит в их жизнь.[778]

Следует сказать, что есть такие, кто утверждает, что именно дети являются той причиной, по которой люди отдаляются от Аллаха, отзываясь об этом крайне негативно. Так, Тавус бин Кайсан (умер 106/724) говорил: «Аллах, пропитай меня благом веры моей и моих деяний. Не дай мне возжелать богатства и потомства».[779]

Известны и слова, принадлежащие Абу Сулейману ад-Дарани (умер 205/820): «Будь то во имя этой жизни или во имя той, но желать себе потомства – это глупость…». Эти слова, которые не созвучны с тем, что гласит Ислам, были опровержены многими учёными Ислама. Одним из таких был Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи. Он говорит, что эти слова Абу Сулеймана – большая ошибка, ведь человеку, для того чтобы продолжать свой род, необходимо обзаводиться потомством, и об этом говорят слова Всевышнего:

«Соединяйте браком незамужних женщин и праведных мужчин из рабов ваших и рабынь...».[780] Он также приводит слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который говорит, что он будет хвалиться перед другими Пророками именно многочисленностью своих последователей, почему и наставлял размножаться. Также в качестве довода он приводит аяты:

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

«…Господи! Даруй мне от Тебя прекрасное потомство…»,[781] и

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто

778. Миркат, 8/469-470.
779. Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, В Хильйе Абу Нуайма же это приводится как: «О Аллах, сделай запретным мне большое имущество и большое потомство. И даруй мне веру и благие поступки». (то же произведение). IV,9)
780. Ан-Нур 24/32.
781. Али Имран 3/38.

совершает молитву. Господи наш! Внемли моей мольбе».[782] Далее Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи указывает на то, что и другие Пророки желали себе благое потомство, и что учёные, несущие в себе больше блага, чем поклонение на протяжении тысячи лет, также появились на свет в результате чьей-то супружеской жизни.[783]

Наряду с этим, ребёнок, как и многое другое в этой жизни, – это то, что подвергает человека искушению. На это указывает аят: **«Знайте, что ваше имущество и ваши дети – испытание для вас и что у Аллаха уготовано** [верующим] **великое вознаграждение».**[784] На это указывают и слова Посланника Аллаха, который говорит, что одно из испытаний, которым подвергается верующий мужчина и верующая женщина – это их дети.[785] Хузайфа бин аль-Йамани (умер 36/656) говорил, что человек сможет искупить свои прегрешения и наверстать упущенное им, когда он был занят своей семьёй, имуществом, детьми или соседями, лишь усердным молением, подаяниями, повелением блага и предостережением от того, что греховно.[786]

Ислам, никогда не выступая против обзаведения потомством, во многих случаях побуждает к этому. Ведь Аллах повелел: **«Не убивайте своих детей,** [опасаясь] **бедности, – ибо Мы даруем удел и вам и им…»,**[787] и Посланник, принимая клятву у верующих при Акабе, требовал от них: *«Не убивать своих детей»*.[788]

То есть дети сами по себе не являются тем, чего следует остерегаться. Однако они не должны стать причиной отдаления человека от Аллаха. Так, например, большое потомство может стать причиной заносчивости и горделивости человека. В Священном Коране говорится о том, что по причине своего имущества и потомства, человек порой навлекает на себя мучительное наказание. Это показывает, что человека приближает к Аллаху не многочисленность имущества его и потомства, а то, какие благодеяния он посредством них совершил.[789]

782. Ибрахим 14/40.
783. Тальбис, 390.
784. Аль-Анфаль 8/28.
785. Тирмизи, Зухд, 57; Ахмад бин Ханбаль, 2/287, 450.
786. Бухари, Фитан, 17; Муслим, Фитан, 26; Тирмизи, Фитан, 71.
787. Аль-Ан’ам 6/151; Аль-Исра 17/31.
788. Бухари, Иман, 11, Манакыбуль-Ансар, 45, Худуд, 14, Ахкам 49; Насаи, Биат, 9; Ибн Маджа, Никах, 6.
789. Саба 34/35-37.

В другом аяте об этом говорится так: **«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем».**[790]

Потомство, как и многие другие блага, может стать причиной как добра, так и зла, ибо испытание имеет две стороны. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говорит о том, что после смерти человека все его благие деяния прекращаются, кроме молитвы, произносимой потомками этого человека,[791] то есть обзаведение благим потомством имеет позитивное значение в жизни человека. Вместе с тем, известно, что плохой ребёнок не приносит человеку ничего хорошего, ведь Всевышний Аллах указывает на это в аяте[792]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

«О вы, которые уверовали! Воистину, среди ваших жен и детей есть враги вам. Так остерегайтесь же их».[793]

Мы видим, что один из врагов человека, который отдаляет его от поминания Аллаха – это его ребёнок. Ведь Всевышний Аллах говорит о верующих: **«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон».**[794]

Давая толкование этому аяту, Эльмалылы говорит: «В аяте запрещается не заработок состояния и не его наживание, не занятость детьми или мирскими делами, а только то, что боязнь лишиться имущества или потомства заставит забыть человека поминание его Господа, а посему сделает его скупым

790. Аш-Шуара 26/88-89.
791. Муслим, Васыййа, 14; Тирмизи, Ахкам, 36; Насаи, Васайа, 8; Ахмад бин Ханбаль, 2/372.
792. Когда ибн Аббаса спросили о толковании этого аята, он отвечал: «Это первые мусульмане Мекки, которые пожелали последовать за Пророком в Медину, но которых не желали отпускать их жёны и дети. Когда же позже они всё-таки примкнули к Пророку и мусульманской общине Медины, они увидели их обходительность, жены стали упрекать их за то, что они стали причиной такого недоразумения. Тогда и снизошел этот аят». (Тирмизи, Тафсируль-Куран, 64).
793. Ат-Тагабун 64/14.
794. Аль-Мунафикун 63/9.

в том, что касается пожертвований».[795] Вместе с тем, известен и тот факт, что дети и потомство порой и вовсе заставляют человека забыть об Аллахе. Также говорится, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), читая проповедь в мечети, увидел своих внучат Хасана (49/669) и Хусейна (61/680) забежавших, спотыкаясь, в мечеть. Тогда, сойдя с кафедры, он поднял их к себе и произнес: *«Как верно сказал Всевышний, что имущество наше и наши дети для нас лишь испытание. Даже я не смог удержаться, увидев этих двух, бегущих, спотыкаясь, по мечети, и остановил свою речь».*[796]

Передаётся также со слов Аиши (радыйаллаху анха), что, однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл бедуин и спросил: «О Посланник Аллаха! Как вы относитесь к своим детям, целуете ли их? Мы никогда не ласкаем их». *«Что же я могу поделать,* – ответил ему Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), – *если Аллах лишил тебя милости»,*[797] указав на то, как следует обходиться с детьми.

Говорится также, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), усадив на свои колени Усаму бин Зайда (умер 59/678) и своего внука Хасана, прижал их к груди и попросил: *«О Аллах, дай им счастья и радости».*[798] Говорится, что в другом случае он запретил проклинать своих детей,[799] что указывает на то, какими были его любовь, внимание и милосердие к детям. На это же доброе отношение к детям указывает и то, что он произнёс молитву за Анаса бин Малика (умер 93/711), чтобы у того было прибавление и благоденствие в его имуществе и потомстве.[800]

Али аль-Кари говорил, что такие высказывания, как: «Если кто-либо из вас после 170 года по Хиджре не обзаведясь ребёнком, заведёт себе щенка, будет для него благом», ложны.[801] Ведь любое из благ мирской жизни, если оно используется дозволенным и надлежащим способом достойно лишь похвалы. То же касается и потомства. Именно по этой причине Пророк Дауд желал, чтобы у него было сто детей, которые вели бы вместе с ним джихад на пути Аллаха.[802]

---

795. Хак Дини, 7/5015.
796. Тирмизи, Манакыб, 30. Абу Дауд, Салят, 225; Насаи, Джума, 30.
797. Бухари, Адаб, 22.
798. Бухари, Адаб, 18; Муслим, Фадаиль, 64; Ибн Маджа, Адаб, 3; Ахмад бин Ханбаль, 6/56.
799. Муслим, Зухд, 74; Абу Дауд, Витр, 27.
800. Бухари, Даават, 19; Тирмизи, Манакыб, 45.
801. Асраруль-Марфуа, стр. 449. Ибн Каййым аль-Джавзиййа, Накдуль-Манкуль, 97.
802. Бухари, Джихад, 23.

О позитивном отношении к обзаведению потомством говорят и следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Что бы ни потратил человек на себя, на семью, на детей своих и на прислугу – всё это милостыня»,*[803] а также то, что он обещал человеку, у которого умерло три или даже два несовершеннолетних ребёнка, что он по милости Божьей войдёт в Рай,[804] что Рая удостоится и тот, кто воспитает трех дочерей, за которыми он присматривает, кормит и одевает, далекими от совершения тяжких грехов.[805] Перечисленное указывает на то, что обзаведение потомством даже необходимо.

Имам Газзали (умер 505/1111), рассматривая вопрос о пользе семейной жизни и обзаведении потомством, говорит, что это необходимо для продолжения рода, и указывает на четыре направления, по которым человек приближается при этом к Аллаху:

1. Продолжение рода является средством, через которое человек удостоится довольства Аллаха и приближения к Нему.

2. Преумножение своего рода и численности станет причиной того, что человека возлюбит Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), а это одна из важнейших причин снискания близости к Аллаху.

3. Наличие у человека тех, кто после смерти помолится за него, также является причиной приближения к Аллаху.

4. Также средством приближения человека к Аллаху будет чадо, которое умерло при его жизни.[806]

Как мы видим, потомство, являющееся одним из благ жизни мирской, не порицается и не восхваляется, ибо и оно является испытанием. Главное для человека – насколько он будет успешен в своем отношении к этому. А следовательно, наличие детей не может называться ни достижением, ни утратой. Этот принцип равносилен во всем, что касается благ мирской жизни.

4. Пища и питьё

Пища и питьё являются одними из благ, без которых человек не может

803. Ибн Маджа, Тиджарат, 1.
804. Бухари, Ильм, 26, Джанаиз, 6, 91; Муслим, Бирр, 153; Тирмизи, Джанаиз, 64.
805. Тирмизи, Бирр, 13; Абу Дауд, Адаб, 121; Ибн Маджа, Адаб, 3; Ахмад бин Ханбаль, 3/42.
806. Ихьйа, 2/25.

продолжать своего существования. На это указывают слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Человек не может желать себе большего блага, чем дом, в котором он станет жить, одежды, которой он станет прикрываться, куска хлеба и стакана воды».*[807] Правом каждого человека является то, без чего ему не прожить. Упоминание хлеба и воды в числе того, что человеку необходимо в жизни, указывает также и на то, что хлеб и вода являются основными продуктами в жизни человека. Но в действительности в хадисе имеются в виду все виды пищи и любые виды жидкости, пригодные для питья.

Маварди (умер 450/1058) говорит, что жажда и аппетит – это то, что побуждает человека принимать пищу и пить воду.[808] Куртуби (умер 671/1273) говорит также о том, что принимать пищу и пить воду побуждает человека его интеллект, а также устои Шариата, так как без еды в необходимых для того количествах его организм не может продолжать своё нормальное существование и функционирование. Поэтому религия запрещает поститься, не разговляясь, подряд два дня, так как это ослабляет тело и не даёт человеку нормально работать или поклоняться.

А следовательно, в лишении себя и своего организма еды и питья более, чем в том есть необходимость, нет никакой пользы и ничего общего с аскетичностью и благостью. Так как польза и благо, которые человек может иметь, не прекращая принимать пищу и воду и продолжая жизнедеятельность, намного больше, чем в отказе от еды и питья.[809]

Маварди говорит о том, что по причине своих страстей человек может принимать больше пищи и воды, чем ему нужно, и что это вредно как для организма, так и для его интеллекта, поясняя, что именно по этой причине переедание сделано запретным Шариатом. Перечисляя различные взгляды на то, что в себе может таить переедание, он говорит: «Некоторые считают, что лишение организма удовлетворения внезапно возникшего в нём желания вкусно поесть более полезно, ибо позволение делать всё, что желается нафсу, делает его раскрепощённым. Такой нафс неминуемо приведёт своего хозяина ко многим бедам и неприятностям. Ведь его желаниям нет конца, и, удовлетворив одно, нафс, несомненно, выступит с другим. Так человек становится рабом своих страстей».

807. Тирмизи, Зухд, 30.
808. Адабуд-Дунья вад-Дин, 336-337.
809. Аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 7/191.

Некоторые же придерживаются мнения, что лучше не ограничивать себя ни в чём и удовлетворять все потребности своего организма. Нафс находит успокоение лишь тогда, когда он удовлетворен, тогда он становится послушным и выполняет всё, что от него требуется и о чём его просят. Иные же придерживаются промежуточного мнения. Ведь удовлетворение всех желаний нафса делает его развязанным, а удовлетворение его в некоторых случаях даёт контроль над ним. И это самый верный путь, ибо средний и умеренный путь является самым благим,[810] а борьбою называется «борьба не с правами души, а с её страстями».[811]

Мы уже говорили о том, что были суфии, которые относились крайне аскетично к пище и питью.[812] Здесь мы не станем ещё раз упоминать их мнение. Скажем лишь, что были из них и такие, которые говорили, что Посланник Аллаха велел *«запретить себе все виды вкусной пищи, ибо пока эта пища ходит в организме человека, шайтан ходит в крови его».*[813]

Неверным является и запрет того, что Аллах сделал дозволенным, под прикрытием аскетизма. Ведь об этом говорит Всевышний Аллах: **«Скажи,** [о Мухаммад]**: «Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим, – запретны?» Скажи** [им]**: «Для тех они, кто в этой жизни искренно уверовал в Судный День». Так Мы разъяснили аяты людям сведущим».**[814]

Об этом говорит и Посланник Аллаха, который сообщил, что кормить и угощать едой других – это один из признаков благонравия человека,[815] что тот, кто вкушает пищу и воздаёт Аллаху свою хвалу, равны с тем, кто, не употребляя пищи, постится и терпит.[816] На это же указывают и слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Верующие, ешьте, пейте, облачайтесь в одеяния и подавайте милостыню, но не будьте при этом расточительны».*[817]

810. Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 336-338.
811. Надви, Тасаввуф и Жизнь, 113.
812. См. стр. 71-72.
813. Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Тальбис, 273.
814. Аль-А’раф, 7/32. Передаётся, что этот аят снизошёл для того, чтобы предотвратить мусульман от следования древнему обычаю арабов обходить вокруг Каабы нагишом, и не употреблять в пищу мяса в дни паломничества. (Айни, Умдатуль-Кари, XVIII, 3).
815. Бухари, Иман, 5.
816. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 43; Ибн Маджа, Сыйам, 55.
817. Бухари, Либас, 1.

Ибн Аббас же говорил: «Ешь, пей и надевай на себя всё то, что не заставит тебя расточительствовать и быть заносчивым»,[818] Суфьян ас-Саури (умер 161/778) говорил, что аскетизм – это уменьшение количества желаний и стремлений, а не употребление в пищу простой еды и не облачение в латанную одежду,[819] что также указывает на то, что не следует запрещать дозволенное Аллахом.

Вместе с тем, мы знаем, что едой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была весьма простая пища. Он никогда не критиковал никакой пищи, ел то, что желал, оставляя то, что не хочет.[820] От Аиши (радыйаллаху анха) передается, что Посланник Аллаха никогда не ел пшеничного хлеба больше двух дней подряд, а на третий или в один из этих двух дней он обязательно ел финики.[821] Известно также, что он всегда любил ячменные лепёшки. Всё это говорит и о том, что он никогда не сторонился иных видов пищи или питья или запрещал это каким-то образом другим. Существует множество достоверных хадисов, которые повествуют о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) употреблял различные виды еды и питья. Так, например, известно, что его любимыми блюдами были хлеб, масло, сыр и финики.[822]

Известно также, что он любил блюдо из тыквы. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает, что однажды он пригласил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в гости. Угощали хлебом и супом из тыквы. Анас увидел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) искал в тарелке своего супа куски тыквы, что указывает на то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил этот овощ.[823] Передается также, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Хорошо иметь уксус к хлебу»,*[824] что он любил употреблять с финиками и другие плоды.[825] Аиша (радыйаллаху анха) рассказывает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда любил есть финики вместе с арбузом, дыней и говорил при этом: *«Так мы подавили горячительность финика хладом арбуза и дыни,*

818. Бухари, Либас, 1.
819. Абу Нуайм, Хилья, 6/386.
820. Муслим, Ашриба, 187, 188; Бухари, Манакыб, 23, Атыма, 21.
821. Муслим, Зухд, 25.
822. Абу Дауд, Атыма, 22.
823. Муслим, Ашриба, 144; Абу Дауд, Атыма, 21; Тирмизи, Атыма, 42.
824. Муслим, Ашриба, 164; Абу Дауд, Атыма, 39; Тирмизи, Атыма, 35; Ибн Маджа, Атыма, 33.
825. Муслим, Ашриба, 147; Абу Дауд, Атыма, 44; Тирмизи, Атыма, 37; Ибн Маджа, Атыма, 37.

и их хлад устраним теплотою финика».[826]

Абу Мусса аль-Ашари рассказывает, что он видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ел курицу,[827] а ибн Аббас передаёт, что видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ел овечью лопатку, и что, не приняв после этого повторного омовения, встал на молитву.[828] Говорится также и о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил холодные и сладкие напитки,[829] что утром и вечером он пил виноградный щербет.[830]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не запрещал себе того, что сделано дозволенным. Так, передаётся, что однажды, попив в доме Зайнаб бинти Джахш (радыйаллаху анха) (умерла 20/641) медовый щербет, он задержался у неё дольше обычного. Приревновав его, другие жёны Аиша и Хафса (радыйаллаху анхума) договорились, и когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся, сказали, что из его рта пахнет мегафиром.[831] Сказав, что ничего дурного он не ел, а попил лишь щербет, он поклялся, что больше никогда этого не сделает. Именно тогда и снизошел аят:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

«О Пророк, почему ты, желая угодить своим женам, запрещаешь то, что дозволил тебе Аллах?»[832] То есть Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был предупреждён, что и ему не разрешено запрещать то, что дозволено Аллахом.[833]

Абу Дарда (радыйаллаху анху) (умер 32/652) говорит, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отказывался, когда его звали к обеду. Также он не отказывался и от мяса в подарок.[834] Передаётся

826. Абу Дауд, Атыма, 45, Тирмизи, Атыма, 36.
827. Тирмизи, Атыма, 25.
828. Бухари, Вуду, 50; Муслим, Хайд, 91; Абу Дауд, Тахарат, 74; Муватта, Тахарат, 19; Ахмад бин Ханбаль, 1/267, 281.
829. Тирмизи, Ашриба, 21; Ахмад бин Ханбаль, 1/383.
830. Муслим, Ашриба, 84; Абу Дауд, Ашриба, 10; Тирмизи, Ашриба,7.
831. Растение, имеющее неприятный запах.
832. Ат-Тахрим 66/1.
833. Бухари, Талак, 8, Тафсиру Сура, 66, Айман, 25; Муслим, Талак, 20; Абу Дауд, Ашриба, 11; Насаи, Талак, 17.
834. Ибн Маджа, Атыма, 27.

также, что он любил зайчатину,[835] что для лучшего переваривания он советовал это мясо лучше пережевывать,[836] что он любил сладости и мёд.[837] То есть всё это указывает на то, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда употребляя в пищу и мясо, и другие продукты, наглядным примером указал, что не следует делать себе запретным то, что дозволено.

Не дозволено в Исламе и запрещать некоторую пищу и питьё, прикрываясь аскетизмом. Ведь все вышеупомянутые примеры говорят нам о том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ел и пил всё то, что дозволено. Однако он никогда не ел чрезмерно, оправдываясь тем, что эта пища дозволена. А когда в его присутствии один человек икнул, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: *«Не икай. Ведь те, кто насытится в этом мире, будут голодны в том».*[838] Он же говорил о том, что лишь неверный станет наедаться, пока в желудке его не останется места, и что верующий будет есть лишь столько, сколько ему нужно.[839] Слова Пророка *«неверный, наедающийся досыта»* не включают всех неверных. Ведь есть среди них и такие, кто ест ещё меньше верующих. А значит, хадис этот, побуждая верующих обходиться малым и быть аскетичными,[840] напоминает им и о том, к чему приводит необузданное желание, приведя в пример неверных и лицемеров. В других хадисах Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Человек не может заполнить сосуда худшего, чем его собственный желудок. Ведь ему, чтобы держаться на ногах, нужно совсем немного. И если ему необходимо больше, чем это, то пусть заполнит треть желудка пищей, треть водой, а треть оставит для воздуха».*[841]

Сравнение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) желудка, набитого пищей, с сосудом указывает, прежде всего, на то, что между пищеварением и здоровьем человека существует тесная взаимосвязь, а также что есть большая разница между употреблением пищи для поддержания нормального функционирования организма и тем, когда это становится целью жизни. Необходимое количество пищи – это столько, сколько требуется человеку для поддержания своих сил, сколько ему нужно, чтобы оставать-

835. Тирмизи, Атыма, 2.
836. Тирмизи, Атыма, 32.
837. Бухари, Ашриба, 10; Тирмизи, Атыма, 29; Ибн Маджа, Атыма, 36.
838. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 37.
839. Бухари, Атыма, 12; Муслим, Ашриба, 182; Тирмизи, Атыма, 20.
840. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 7/192-193.
841. Тирмизи, Зухд, 47; Ибн Маджа, Атыма, 50.

ся дееспособным, не ослабеть и продолжать своё поклонение Аллаху. Это количество зависит от конкретного человека. Именно поэтому Пророк Аллаха и установил ту норму в употреблении пищи, которая стала бы оптимальной для всех и каждого.[842]

Табари (умер 310/922), приводя рассказ от ибн Аббаса (радыйаллаху анху), говорит, что аят **«О вы, которые уверовали! Не запрещайте** [есть] **приятные яства, которые дозволил вам Аллах. Не преступайте закона, ибо Аллах не любит преступающих границы»** [843] снизошёл относительно именно него, когда ибн Аббас пришёл к Пророку и пожаловался, что «когда он ест мясо, у него возникает сильное влечение к женщинам, по причине чего он запретил себе употребление его в пищу»[844] Куртуби также говорит о том, что многие учёные приводят этот аят и эти хадисы тем, кто проявляет чрезмерность в том, что касается аскетизма.[845] Ведь приём пищи и воды – это необходимость. Однако, как и во всём другом, в еде и питье следует найти умеренный путь и остерегаться излишества. Ведь в Священном Коране говорится: **«…Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих»,**[846]

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

[Рабы Милостивого] – **это те, которые не расточительствуют и не скупятся, а тратят умеренно».**[847]

Куртуби упомянутые в аяте слова «не излишествуйте» толкует так: «не будьте чрезмерными в том, что касается еды и питья». Так как, по его словам, чрезмерное употребление пищи обременяет желудок человека, не давая ему поклоняться Господу и не давая ему сделать даже того, что является незначительным, но поощряемым. Ну а если человек излишествует настолько, что это не даёт ему выполнять возложенное на него, то это и вовсе греховно. Он же говорит, что слова «не излишествуйте» некоторые толкуют и как «не употребляйте запретного», ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Излишеством и чрез-*

842. Тирмизи, Зухд, 47; Ибн Маджа, Атыма, 50.
843. Аль-Маида 5/87.
844. Куртуби, то же произведение, 6/260.
845. То же произведение, 6/262.
846. Аль-А’раф 7/31.
847. Аль-Фуркан 25/67.

мерностью является употребление всего, что захотелось»,[848] приводя своим доводом этот хадис Пророка.[849]

Эльмалылы, давая толкование аяту «**...это те, которые не расточительствуют и не скупятся, а тратят умеренно**», говорит, что излишеством называют «переход через грань в чём-то», а излишеством в трате средств называют «чрезмерную трату, не имеющую никаких границ», и что каждая затрата должна быть произведена на какую-то надобность или украсу. А потому есть нужно столько, сколько необходимо, чтобы не умереть. В то же время, невозможно прожить, не производя определенных затрат. И если человек не станет есть столько, сколько ему необходимо, и не будет тратиться на то, что ему нужно, то очень скоро отяготит своё существование.

Он также придерживается мнения, что человек может тратиться на вкусную и хорошую пищу, но неприемлемым считается затрата средств на то, что ненужно и некрасиво. Исрафом будет являться затрата средств на бессмысленное, вредное и запретное, а также изобилующая всем жизнь, в то время когда окружающие пребывают в нужде. А всё то, что тратится на благое и полезное, следует называть не расходом, а приростом.[850]

Из всего вышесказанного мы видим, что обязательным является употребление пищи, чтобы остаться в живых, желательным является употребление пищи для восстановления сил и продолжения физической деятельности и запретным – приём пищи, который делает желудок чересчур обремененным, вследствие чего человек не может ни нормально работать, ни нормально поклоняться.[851]

Это же можно сформулировать так: «Употребляй пищу так, чтобы она носила тебя, а не так, чтобы тебе пришлось носить её. Ешь пищу так, чтобы ты поглощал её, и не ешь, чтобы она поглотила тебя».[852] И сутью в приёме пищи должен стать закон: «Ешь во имя жизни, но не живи во имя еды».[853]

Во многих произведениях об исламском благонравии, а также в раз-

848. Ибн Маджа, Атыма, 51.
849. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 7/194-195.
850. Хак Дини, 5/3613.
851. Бильмен, Большая Исламская Энциклопедия, 448.
852. Ибрахим Хаккы Арзуруми, Марифатнаме, 308.
853. Йылмаз, Голод и Недоедание, 114.

личных медицинских источниках говорится не только о вреде постоянной сытости и утруждении желудка перееданием, но и о пользе голодания и недоедания. Имам Газзали приводит подробное описание этого в своей книге «Ихъя».[854] Приводя доводы в пользу голодания, он говорит и о том, что у человека может сложиться неверное представление, якобы голод полезен всегда. По его словам, предпочтительна умеренность: человек, не должен обременять свой желудок, в то же время не должен оставаться и голодным. Ведь пища должна придавать человеку силы, которые нужны ему для поклонения. Переполненный желудок не даст человеку нормально двигаться, а тем более поклоняться. Равно как и голод затормаживает работу и тела, и мозга человека. А посему он должен есть таким образом, чтобы не ощущать вреда и тяжести пищи и не чувствовать голода.[855]

У каждого действия и поступка есть определённая цель и смысл. Именно этот смысл придаёт поступку ценность и значимость. И с каким бы намерением человек ни употреблял пищу, именно для этой идеи в нём образуется и находится сила. Следовательно, в еде человек должен находить не рабство и повиновение своему нафсу, который страстно любит вкусную пищу, а силы для поклонения Аллаху и для других действий. То есть еда должна стать не целью человека, а лишь средством на пути к этой самой цели. И единственная опасность, которую таит в себе пища – это впадение в грех из-за сытости. Ведь любая пища, которая принимается ради того, чтобы стать угодным Аллаху и поклоняться Ему, ни в каком смысле не противоречит духу аята: **«Вкушайте блага, которые Мы дали вам в удел!»** [856]

5. Одежда

Слово «одеваться»[857] означает «облачаться в одежду», что среди всех остальных созданий присуще лишь человеку. Человек создан таким, что ему необходимо скрывать свои постыдные места. И именно эта особенность делает его исключительным созданием. Ведь об этом говорится в Коране: **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одежды для прикры-**

854. Ихьйа, III, 82, 86. Относительно пользы голода в духовной, материальной и социальной сфере см. Йылмаз, то же произведение 43-74.
855. Ихьйа, 3/93.
856. Аль-А’раф 7/160.
857. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «лбс».

тия ваших срамных частей и украшения [для одежд]**…»** [858] Главной причиной в том, что человеку следует одевать одежду и скрывать ею свою наготу – это не дать шайтану подбить себя на греховное.[859] Ведь и Умар (радыйаллаху анху) (умер 23/664) говорил, когда надевал новую одежду: «Хвала Аллаху, который одарил меня одеянием, скрывающим мою наготу и украшающим меня в мирской жизни», а затем говорил, что слышал, как и Пророк Аллаха говорил то же самое: *«Тот, кто говорит так, надевая новую одежду, и отдаёт нуждающимся свою старую одежду, будет сохранен и в жизни, и в момент смерти».*[860]

О том, что человеку велено облачаться в одежду, и первым, кто начал поступать так, был Пророк Адам и жена его Хавва, и что нагота – это срам, говорится в аяте: **«О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому, как он** [совратил и] **изгнал из Рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их постыдные места. Воистину, шайтан и его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих».** [861]

В другом аяте говорится, что верующих мужчин и женщин, которые скрывают свои срамные места одеждой, ожидает прощение Аллаха и великая награда.[862] Известно также, что одежда оберегает от холода и жары. И поэтому, указывая на пригодность шерсти животных в использовании её как средства для изготовления одежды, Священный Коран говорит: **«Он** [сотворил] **также скот, который согревает вас и приносит пользу, им же вы и питаетесь».**[863]

У одежды есть три полезных свойства: устранение негативных воздействий на тело человека, прикрытие постыдных мест, а также украшение. Разум человека побуждает его укрыться под защитой одежды, чтобы уберечься от вредного и приобрести полезное. Ведь в Священном Коране говорится: **«Из того, что Он сотворил, Аллах пожаловал вам тень, убежище в горах, одеяния, чтобы укрыться от жары, дал доспехи, которые прикрывают вас в битве. Так Он завершает свое благоволение**

---

858. Аль-А’раф 7/26.
859. Аль-А’раф 7/27.
860. Тирмизи, Даават, 107; Ибн Маджа, Либас, 2; Абдуллах бин Мубарак. Китабуз-Зухд, 259.
861. Аль-А’раф 7/27.
862. Аль-Ахзаб 33/35.
863. Ан-Нахль 16/5.

по отношению к вам, – быть может, вы станете муслимами». [864]

Здесь следует сказать, что древние арабы иногда совершали даже обход вокруг Каабы обнаженными. Днём приходили мужчины, а ночью приходили женщины и, говоря «мы не станем обходить Каабу в одежде, в которой грешили», полностью раздевались. Именно на это Всевышний Аллах ниспослал аят :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны...».[865]

Одеяния, о которых говорится в аяте – это одежда, скрывающая постыдные места. Таким образом, прикрытие наготы сделано обязательным. Что же касается внешней красоты, то о ней ничего не упоминается в Шариате, а принимается всё то, что существует в традициях народов.[866] О том, что одежда является также и украшением, и что никто, кроме Аллаха, не может запретить дозволенного Им, говорится в аятах:

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествующих. Скажи, [о Мухаммад]**: «Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим, – запретны?» Скажи** [им]**: «Для тех они, кто в этой жизни искренно уверовал в Судный День». Так Мы разъяснили аяты людям сведущим».** [867]

То есть украшение красивой одеждой дозволено верующим, и тот, кто не желает этого или запрещает, делает дозволенное запретным и обвиняется в преступлении всех границ. Вместе с тем, указываются и рамки того, какими должны быть украшения верующих: человек, который украшается одеждой, не должен становиться от этого горделивым и заносчивым, равно как и не должен забывать, что блага эти от Аллаха. Ведь Он требует, чтобы мусульмане были скромными и снисходительными. Также говорил и Посланник Аллаха: *«Всевышний Аллах повелевал мне: «Будьте благосклонны и снисходительны друг к другу, и пусть никто из вас не станет*

864. Ан-Нахль 16/81.
865. Аль-А’раф 7/31.
866. Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 338-341.
867. Аль-А’раф 7/31-32.

возноситься перед другими».[868]

Имам Бухари (умер 256/869) в главе об одеяниях своего сборника приводит аят: **«Скажи,** [о Мухаммад]**: «Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим,** – **запретны?»,** [869] и говорит, что это можно трактовать хадисом, в котором Посланник Аллаха сказал: *«Ешьте и пейте, тратьте так, чтобы не расточать и не становиться высокомерно заносчивыми»,* указав на два основных принципа в одеянии человека. А также приводит слова ибн Аббаса: «Пока ты не впадёшь в чрезмерность и высокомерие, ты можешь есть, пить и одевать то, что пожелаешь».[870]

Чрезмерность в одежде, делающая человека заносчивым, расходится с его сутью – быть рабом – а потому запрещена.[871]

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что Аллах не взглянет милосердно на тех, кто оставляет подол своих одеяний настолько длинным, что он волочится по земле.[872] Он говорил и о том, что тот, в сердце которого есть гордыня хоть на зёрнышко, не войдёт в Рай. А когда ему сказали, что каждый желал бы, чтобы «его одежда и обувь были красивыми», ответил: *«Аллах прекрасен и любит всё прекрасное. Гордыня же – это недовольство истиной, кичливость и заносчивость»,*[873] указывая на то, что если человек не становится от этого высокомерным и заносчивым, то одеваться красиво не воспрещается.

Также можно видеть, что нередко вопрос о том, какой должна быть одежда верующего становился темой многих споров и разногласий. По этой причине Абуль-Фарадж ибн аль-Джавзи (умер 597/1201) говорил, что облачаться в шерстяные одеяния лишь для того, чтобы показать свою аскетичность неверно. И несмотря на то, что и Пророк Аллаха любил надевать шерстяные одеяния,[874] он указал, что все хадисы, которые гласят о превосходстве шерстяной одежды являются ложными. Невозможно стать

---

868. Муслим, Джаннат, 64; Абу Дауд, Адаб, 40; Ибн Маджа, Зухд, 16, 23.
869. Аль-А'раф 7/32.
870. Бухари, Либас, 1; Насаи, Закят, 66; Ибн Маджа, Либас, 23; Ахмад бин Ханбаль, 2/181.
871. Чакан, Одевание и Хиджаб в Сунне, 60.
872. Бухари, Либас, 1; Тирмизи, Либас, 8; Насаи, Зинат, 101.
873. Абу Дауд, Либас, 26; Тирмизи, Бирр ва Сыла, 61.
874. Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Тальбис, 253. Вместе с тем, Анас бин Малик передаёт, что любимой одеждой Пророка Мухаммада была одежда из хлопка и льна (Муслим, Либас, 33)

истинным аскетом, лишь облачаясь в шерстяные или залатанные одеяния, и привел тому много примеров. Например, слова Хасана аль-Басри (умер 110/728), который повстречал однажды Фаркада бин Якуба (умер 131/748) и, увидев на нём одеяния из шерсти, сказал: «О Фурайкыд! О ибн Умму Фурайкыд! Ведь богобоязненность – это не облачение в такую вот одежду. Богобоязненность – это то, что утверждено в сердце и подтверждено деяниями».[875]

Ибн аль-Джавзи говорил также, что любая одежда, которая выявляет набожность и благочестие своего хозяина, достойна порицания.[876] Он же говорил, что существует четыре причины, по которым человеку не следует одеваться в залатанные одеяния от имени аскетичности:

1. Никто из благочестивых предшественников не одевался в залатанную одежду.

2. Так человек желает показаться бедным, хотя Всевышний Аллах желает видеть то, какой след оставляют блага Его в жизни Его рабов.

3. Такая одежда выявляет аскетичность её хозяина, хотя аскетизм следует не выставлять напоказ, а скрывать.

4. Это является стремлением отличиться, а посему и отдалиться от Шариата. Ведь тот, кто походит на кого-либо, тот считается из них.[877]

Следует сказать также, что Посланник Аллаха не одобрял неряшливость и невзрачность во внешнем облике человека. Так, пришедшему к нему в неряшливом виде человеку он сказал: *«Есть ли у тебя деньги? Как со временем?»* Когда человек поведал, что у него есть скот и имущество, Пророк Мухаммад сказал: *«Тогда пусть и на тебе будет заметно, что Аллах облагодетельствовал тебя».*[878] А в другом случае он сказал: *«Аллах любит видеть следы благ Своих на Своих рабах».*[879]

Посланник Аллаха велел мусульманам, чтобы они держали одежду свою чистой, и что Аллах ценит это,[880] что всегда хорошо надевать белую одежду, ибо она напоминает кяфан, в котором погребают мёртвых, так как

875. Тальбис, 253-254; См. также. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 379.
876. Абуль-Фарадж ибнуль-Джавзи, то же произведение, 261.
877. То же произведение, 246.
878. Насаи, Зинат, 54; Ахмад бин Ханбаль, 4/137.
879. Ахмад бин Ханбаль, 2/182.
880. Хайсами, Маджмауз-Заваид, 5/132.

надевать такую одежду[881] и чище, и пристойней.[882]

Пророк, велевший выглядеть аккуратно, велел также ухаживать за волосами и бородой.[883] Так, однажды, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в мечети, к нему пришёл человек с растрёпанной бородой и взъерошенными волосами. Тогда он велел, чтобы человек привёл себя в порядок, и когда он вернулся, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Разве это не лучше, чем если один из вас будет ходить с растрёпанной, будто у шайтана, головой?»*[884]

Многие из известных благочестивых людей надевали дорогую одежду. Так, например, ибн Мас'уд (умер 32/652) одевался в самую дорогую одежду и пользовался самыми дорогими благовониями. Известно также, что Тамим ад-Дари купил одежду за тысячу динаров и читал в ней молитву; Хасан аль-Басри любил надевать новую одежду; Ахмад бин Ханбаль покупал дорогую одежду, носил её среди людей, а в доме облачался в простую одежду.[885]

Мусульманину следует также знать, что ему необходимо произносить молитву каждый раз, когда он надевает новую одежду, дабы она не заставила его возвеличиться. Пророк Мухаммад, надевая новую одежду, всегда говорил: *«Аллах мой, хвала Тебе за то, что Ты одел меня в одежду! Прошу у Тебя блага её и блага того, в чём я использую её, и ищу защиты Твоей от зла её и зла того, что я могу сотворить в ней».*[886] Желая предостеречь тех, кто ведёт себя заносчиво, гордясь своими одеяниями, он говорил, что эта одежда станет в День Суда объектом упрёков и насмешек.[887] С другой стороны, он говорил и о тех, кто, имея возможность, оставили всё это и одевались в простую одежду, что с ними Аллах заговорит в День Суда прежде других и наденет на них одеяния Рая.[888]

Так, однажды, разговаривая со своими асхабами, он сказал: *«Не придавать большого значения своему внешнему виду – также от веры».*[889]

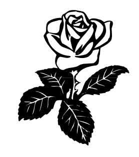
881. Насаи, Джанаиз, 38, Зинат, 98; Ибн Маджа, Либас, 5; Ахмад бин Ханбаль, 5/13.
882. Абу Дауд, Либас, 13, Тыбб, 14; Тирмизи, Джанаиз, 18, Адаб, 46; Ибн Маджа, Либас, 5.
883. Абу Дауд, Либас, 25; Ахмад бин Ханбаль, 4/180.
884. Али аль-Кари, Миркат, 8/261.
885. Тальбис, 259-260.
886. Абу Дауд, Либас, 1; Тирмизи, Либас, 29.
887. Абу Дауд, Либас, 4; Ибн Маджа, Либас, 24; Ахмад бин Ханбаль, 2/92.
888. Тирмизи, Кыйама, 39; Абу Дауд, Адаб, 3.
889. Абу Дауд, Тараджуль,2; Ибн Маджа, Зухд, 4.

Это означает, что не всегда следует выглядеть отменно, а иногда следует быть как все или выглядеть скромнее и проще.

Когда Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анхума) спросил: «Какую же мне одежду следует приобрести?», Пророк ответил: *«Такую, за которую глупцы не упрекнут тебя, а умные не посмеются».* Когда же тот спросил: «Сколько же примерно она должна стоить?», он ответил: *«Между пятью и двадцатью дирхемами».*[890]

Ислам во всём призывает следовать умеренности, среднему пути. Все эти хадисы говорят о том, что человеку не следует быть неаккуратным в своём внешнем виде, равно как не быть и чрезмерно заносчивым в этом. И истинное искусство заключается в соблюдении этих двух требований. А потому храбростью и умением считается умение человека одеваться аккуратно, со вкусом и оставаться при этом наравне с остальными. Так как небрежность во внешнем виде ведёт к упадку и неуважению, а чрезмерность – к легкомыслию и даже к абсурдности.[891]

Как мы видим, главное, что касается одежды в Исламе, – это сокрытие ею наготы человека и её чистота. Одежда, от которой требуется скромность и не чрезмерность, не должна быть и отталкивающе небрежной. А посему, рекомендована чистая, простая одежда, которую носят все.



890. Хайсами, Маджмауз-Заваид, 5/138.
891. Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 341, 342.

Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАГ

Любая вещь может называться благом только тогда, когда ею воспользуются. И так как все блага созданы для человека, именно человек и обладает полным правом ими воспользоваться. Именно поэтому здесь мы открываем главу «Мирские блага и человек», в которой будет говориться о том, какая существует взаимосвязь между человеком и благами вокруг него. Мы, в частности, рассмотрим тему, касающуюся дозволенности и запретности благ мирской жизни с точки зрения религиозной терминологии.

Другим аспектом проблемы является различное поведение мусульман в пользовании благами этой жизни. Некоторые охотно пользуются ими, не особенно осознавая, что следует воздавать хвалу Аллаху за это, другие – напротив, ведут себя сдержанно в использовании благ. Поэтому мы решили указать причины, по которым некоторые верующие ведут себя сдержанно, пользуясь благами.

1. Мирские блага и человек

Всевышний Аллах создал всё в этом мире для человека. Об этом говорится во многих аятах, например:

«[Поклоняйтесь Господу]**, который сделал землю ложем вашим, а небо – кровом вашим, который низвел с неба воду дождей и взрастил на земле плоды для вашего пропитания. Не равняйте** [идолов] **с Аллахом, ведь вам ведомо,** [что они не равны]**»,**[892]

892. Аль-Бакара 2/22.

«Своею волею Он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих»,[893]

«Разве ты не знаешь, что Аллах дал вам власть над всем, что есть на земле, а также над кораблями, которые плавают по морю по Его Воле?»,[894]

«Он - тот, кто ниспосылает с неба воду; она для вас - питье, она орошает деревья, среди которых вы пасете [скот].

[Аллах] **взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом - знамение для людей, способных размышлять».**[895]

В этих аятах говорится как о многих благах, так и о том, что́ Всевышний сделал людям дозволенным. И в том, что Он подчинил это всё именно человеку, есть причина того, что «человек – это высшее разумное существо», как об этом говорится в аяте: «**И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле наместника».** [896]

Всевышний Аллах создал Вселенную и этот мир ради человека и подчинил его, среди всех других Своих созданий, именно ему. Поэтому человек считается почетным и превосходящим других созданием. В Священном Коране Аллах говорит, что Он сотворил человека самым одарённым из всех Своих созданий, подчинил ему море и сушу, ветер, дал в пропитание много пищи, что и дает ему превосходство над всеми остальными.[897]

Всё во Вселенной создано для человека. Ничто не создано попусту, и всё имеет свой смысл и назначение.[898] Так, например, посредством глаз человек может наблюдать как за собой, так и за окружающим его миром. Именно зрение даёт ему познать многие блага этой жизни, тогда как зачастую человек даже не отдаёт себе в этом отчёта. Так же и всё, что есть в теле человека, каждый нерв, сосуд и клетка, и даже каждый волосок имеет какую-то функцию и является для него особым благом. Ни одно из них не является излишним или ненеуместным. И будь хоть одно из них не на

893. Аль-Джасия 45/13.
894. Аль-Хадж 22/65.
895. Ан-Нахль 16/10-11.
896. Аль-Бакара 2/30.
897. Аль-Исра 17/70.
898. Ад-Духан 44/38.

своём месте, в расстройство пришёл бы весь организм. Так же и вся Вселенная следует определённому порядку и служит определённой цели.[899]

Вода, воздух, пища и ещё многие другие блага, которыми Аллах наделил человека, являются неотъемлемой частью всей его жизни, ведь без воздуха и воды нет жизни. Невозможно и счесть все блага в жизни человека. Например, кусок пищи, попавший в рот, которому надлежит стать жизненно необходимой энергией, должен пройти весьма сложный путь, начиная с пищеварительного тракта и заканчивая кровеносными сосудами, что, естественно, не происходит само по себе. В этом также заложен порядок Всевышнего Аллаха. Так же и другие блага Аллах предоставил в подчинение человеку, а взамен Он требует от него лишь покорности.

В Священном Коране Аллах говорит о воде, указывая на то, какое благо несут в себе ручьи и подземные источники. Обращая внимание на то, откуда берётся пресная вода, пригодная к питью, и как она хранится в природе, Аллах требует от человека бережного ухода за этим и благодарности своему Господу: «**Мы взрастили на ней пальмовые рощи и виноградники, и по Нашей Воле забили источники»,**[900]

«Он даровал вам сады и источники»,[901]

«[Разве Мы не] **не напоили вас пресной водой?»,**[902]

Коран рассказывает, что вода, будучи сначала в виде облака,[903] которое ветер гонит туда, где ему надлежит быть, низводится оттуда в виде дождя, от которого затем произрастают различные виды фруктов. Аллах же требует, чтобы человек поразмыслил над всем этим.[904]

Также в Священном Коране говорится: «**Мы ниспослали также** [умение плавить] **железо, в котором содержатся и сильное зло, и польза для людей»,** [905] что указывает на необходимость воспользоваться железом. Существует ещё очень много других благ, которые Аллах предоставил человеку в его жизни. Ведь в Священном Коране говорится: «**Неужели вы не уразумели, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и на**

899. Газзали, Мизануль-Ахляк, 228, 229.
900. Ясин 36/34.
901. Аш-Шуара 26/134.
902. Аль-Мурсалят 77/27.
903. Аз-Зумар 39/21.
904. Аль-А’раф 7/57.
905. Аль-Хадид 57/25.

земле, и одарил вас милостями и явными, и недоступными [вашему пониманию]**?».**[906]

И о каком бы из благ мирских ни зашла речь, человек должен просить для себя лишь добра от него. Так, Посланник Аллаха даже относительно ветра, который также является одним из благ этой жизни, говорил: «Не ругайте ветер! И если вы видите то, что вам не нравится, говорите: *«Господь наш! Мы просим тебя блага того, что несёт в себе этот ветер, и блага того, что велено ему; мы ищем у Тебя защиты от зла того, что несёт в себе этот ветер и зла того, что велено ему»,*[907] советуя верующим произносить эту молитву.

Известно, что в своем поведении по отношению к мирским благам люди бывают двух типов.

Люди первого типа пользуются мирскими благами, зная, что у них есть Хозяин. А посему, пользуясь этими благами, они поступают так, как это угодно Творцу, и воздают Ему свою хвалу и благодарность. И это то, что от них требуется, ведь на это указывает и аят

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً.
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً . فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً . وَعِنَباً وَقَضْباً .
وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً . وَحَدَائِقَ غُلْباً . وَفَاكِهَةً وَأَبّاً . مَّتَاعاً لَّكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ

«**Пусть поразмыслит он о Том,** [кто посылает] **ему пропитание, - по Нашему велению обильно проливаются ливни, потом Мы иссекаем землю ходами** [от растений], **взращиваем на ней злаки, виноград, травы, маслины, пальмы, сады обильные, плоды и пастбища на пользу вам и вашей скотине»**,[908] где говорится о необходимости человека верить в Того, кто создал пищу, которую он ест, землю, по которой он ходит, животных, моря, горы и прочие творенья, верить и получать назидание от этого.

906. Лукман 31/20.
907. Тирмизи, Фитан, 65.
908. Абася 80/24-32.

Второй же тип – это люди, которые обращают всё своё внимание именно на благо, овладение им, поглощая и употребляя всё, даже не задумываясь ни о том, кто создал это, и ни о чём другом. И это не то, что требует от человека Аллах. Ибо всё то, чем он так самозабвенно занят, несомненно, уйдёт от него рано или поздно. Об этом говорил и поэт Лабид бин Рабиа (умер 41/661): «Ведь всё, что помимо Аллаха, ложно,[909] а каждое благо, конечно же, исчезнет».[910] Такие, живя в этой жизни лишь для удовлетворения своих желаний и страстей, пользуются её благами лишь с этой целью. Они заслужили и соответствующее внимание к себе, как о них говорит Коран: **«Вы исчерпали вашу** [долю] **в благах в земном мире и насладились ими».**[911]

После вышеизложенного нам следует сказать, что человек должен использовать все блага в этой жизни только таким образом, как это описывает Шариат. О необходимости же соблюдения этих установлений Аллаха говорится:

«Твой Господь внушил пчеле: «Воздвигай улья в горах, на деревьях и в строениях. А потом пей [нектар] **разных плодов и летай смиренно по путям, указанным Господом твоим». Затем из чрева пчел исходит питье разных оттенков, которое дарит людям исцеление. Воистину, в этом – знамения для тех, кто задумывается»,**[912] где человеку даётся совет получить назидание от того, как ведёт себя пчела.

И так же, как и пчела, следуя вдохновению от Аллаха, находит то, что ей полезно и необходимо, не допуская ни малейшей погрешности, так и человек должен подчиниться Воле Аллаха, и пользуясь мирскими благами и ища то, что ему полезно, не отступать от Божьих заповедей.

Эльмалылы, давая толкование этому аяту, говорит о необходимости следовать своей природе. Он говорит, что в функционировании тела и всего организма есть определённая программа – это называют жизнедеятельностью организма, его физиологией или природой. И во всём, что делает человек, есть внутренний толчок, или программа, что и называют природой.

Природа человека всегда призывает его к верному и правильному.

909. Бухари, Рикак, 29.
910. Мунави, Файзуль-Кадир, 1/670.
911. Аль-Ахкаф 46/20.
912. Ан-Нахль 16/68-69.

Так, например, чувство голода толкает человека употреблять то, что ему необходимо. Ведь он не ест при этом яда и не засоряет свой желудок чем попало, так как тогда нарушится природа человека, и он собьется с верного пути. А разум и нафс даются человеку для того, чтобы он познал ими своего Господа и не поклонялся никому, кроме Него, чтобы не следовал за шайтаном, а помнил и знал о том, откуда он прибыл, куда направляется и что ему для этого нужно.[913] Посланник Аллаха говорил много слов, побуждающих верно воспользоваться благами жизни. Так, однажды он сказал: *«Уделяй внимание молодости, прежде чем состаришься, здоровью, прежде чем заболеешь и свободному времени своему, прежде чем станешь занятым».*[914] Об этом же говорит и Гунайм бин Кайс аль-Басри, который рассказывает о том, как они с товарищами, следуя этому наставлению Пророка Мухаммада, напоминали друг другу о знании цены благам, упомянутым Посланником Аллаха.[915]

2. Дозволенные (халяль) и чистые блага

«*Халяль*» в переводе с арабского означает «разрешение чего-либо, погашение задолженности, снятие бремени».[916] Как термин исламской юриспруденции (факиха) халяль означает дозволенность, разрешённость и легитимность чего-либо. Юсуф аль-Кардави говорит: «Это всё то, что сделано дозволенным Аллахом, с чего приподнята запретность».[917]

В Исламе во всём, что касается вещей и благ, главное – это их дозволенность. И если о запретности (*харам*) чего-либо неизвестно, то это дозволено.[918] Ведь в очень многих аятах Священного Корана говорится о том, что многие из благ жизни мирской сделаны пригодными для использования их человеком.[919] А посему всё то, что не упоминается в аятах и хадисах из съестного, питья, одежды и т.д. как запретное, то дозволено.[920]

913. Эльмалылы, Хак Дини, 6/3823.
914. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 2; Хаким, аль-Мустадрак, 4/341.
915. Абдуллах бин Мубарак, т.п. стр.2; Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, I, 288. В этих хадисах говорится «Знай цену молодости своей, прежде, чем состаришь ся».
916. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «хлл»; Ибрахим анис, аль-Муджамуль-Васыт, пункт «хлл».
917. Халяль и Харам в Исламе, 25.
918. То же произведение, стр. 32.
919. См. Аль-Бакара 2/29; Лукман 31/20.
920. Дозволенность чего-либо можно узнать по аяту **«Воистину,** [Аллах] **запре-**

Дозволенным является и пользование всеми благами мирской жизни в тех рамках, которые установил Ислам. Поэтому человек обладает правом пользоваться всеми благами, существующими на земле, которые известны как разрешённые и дозволенные. Ведь аят Корана «**О люди! Вкушайте на этой земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана, ибо, воистину, он для вас – явный враг»**[921] повелевает человеку питаться из всего, что чисто и дозволено, не пытаться видеть в благах, которые дозволил Аллах, нечто скверное и запретное и не следовать по стопам шайтана, который, лишив их благого, чистого и дозволенного, заставляет склониться к запретному. В других же аятах говорится о том, что человеку следует воспользоваться благами Аллаха, питаться из них, воздавать Ему за это хвалу и благодарность, и что именно это и есть суть его служения.[922]

Необходимо сторониться также и чрезмерности в использовании благ. Ведь Ислам, поощряя питание благим и одеяние в чистое, запретил и расточительство. Говоря о том, что в Исламе нет места чрезмерности, Мехмед Акиф Эрсой приводит 31 аят суры Аль-А’раф из Книги Аллаха и говорит, что и Посланник Аллаха, и его ближайшие сподвижники – все они сторонились исрафа в мирских и религиозных делах, во всём следуя умеренности.

Он говорит, что также негоже мусульманину наряжаться словно лошадь, подготовленная к джихаду или манекен с витрины, для того чтобы отдать дань моде. Ему также не следует облачаться и в ветхую одежду, чтобы показаться аскетичным, что унижает не только Ислам, но и всех мусульман и является весьма низким поведением.

Он приводит в доказательство правдивости своих слов рассказ об Умаре (радыйаллаху анху) (умер 23/664), который, обходя однажды улицы

тил Вам [есть] **мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой долг, то нет на нем греха. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный»** (Аль-Бакара 2/173), где указано либо на то, что это не греховное, либо на то, что относительно запретности сего в святом тексте ничего нет. Или в аяте **«Сегодня дозволены вам прекрасные яства. Пища людей Писания дозволена вам, а ваша пища дозволена им»** (Аль-Маида 5/5) указано на то, что может сделать нечто дозволенным.

921. Аль-Бакара 2/168.

922. Аль-Бакара 2/172.

города, увидел укутанного в тряпье человека, сидевшего на обочине дороги с закатившимися глазами. Тогда халиф на удивление всем стегнул человека своей плетью со словами: «Не умерщвляй нашей религии таким видом, да проклянет тебя Аллах!»[923]

Известно также, что людям свойственно склоняться к тому, что сомнительно. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Убережёт себя и свою религию тот, кто не станет приближаться и интересоваться тем, что сомнительно, тогда как и запретное, и дозволенное сделано известным»*, а также: *«Человек, не оберегающий себя от сомнительного, подобен тому, кто пасёт своё стадо на спорной границе с чужой землёй. Посему будьте бдительны! Ведь у каждого правителя есть своё пастбище. А пастбище Аллаха – это всё то, что он сделал запретным».*[924]

Этот хадис довольно ясно даёт понять, каким должно быть поведение мусульман в том, что касается благ мирской жизни. И так как рамки и дозволенного, и запретного известны, мусульманин должен быть предельно осторожным в том, что сомнительно. Ведь если человек продолжает пользоваться сомнительным, то придет день, когда он и вовсе склонится к запретному. Ну а потом начинает видеть запретное вполне допустимым, привыкает к нему и уже ест лишь то, что запретно, одевается в то, что запретно, зарабатывает путём, который известен своей запретностью. Ведь об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Настанут такие времена, когда человек не будет задумываться о том, запретно ли то, что он делает или дозволенно».*[925]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уделяя большое внимание тому, что дозволено и запретно, уделял не меньшее внимание и тому, чтобы не впасть в область сомнительного. Так, рассказывается о том, что однажды он сидел в мечети со своим маленьким внуком Хасаном (радыйаллаху анху) (49/669), который наблюдал за тем, как раздаётся собранный закят с фиников. Заметив, что внук стал жевать один из фиников, Пророк Мухаммад поспешил не допустить этого, наставляя внука: *«Оставь, оставь это скорее! Разве тебе не известно, что мы не едим из милостыни?!»*[926]

923. Аяты из Корана, стр. 79-80.
924. Бухари, Иман, 394; Бую, 2; Муслим, Мусакат, 107, 108.
925. Бухари, Бую, 7; Насаи, Бую, 2.
926. Муслим, Закят, 161.

Пророк проявлял невероятную щепетильность во всём, что касается следования установлениям Аллаха. Так, передаётся, что Посланник Аллаха ехал однажды по дороге и заметил лежавшие там финики. Тогда он сказал: *«Если бы я не опасался, что это милостыня, я, несомненно, поел бы»,*[927] что говорит о том, что он всегда сторонился сомнительного.

Говорится также, что однажды он нашёл возле своей кровати финики и съел их. Затем он вдруг подумал, что это могли быть финики, оставленные как милостыня, и эта мысль истязала его вплоть до наступления рассвета.[928]

Поскольку дозволенных Аллахом благ несметное количество, человеку негоже из всего выбирать именно то, что запретно, склоняясь к явному греху. Вместе с тем, не следует сторониться и того, что разрешено, боясь сомнительного или впадая относительно первого в сомнение. Об этом говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Оставь всё то, в чем сомневаешься, и следуй тому, в чем нет сомнения».*[929]

Следовательно, никому нельзя запрещать от имени аскетизма то, что сделано дозволенным. Ведь Посланник Аллаха говорил, что аскетизм в мирской жизни – это не запрет дозволенного, равно как и не расход имущества и состояния понапрасну.[930]

3. Воздержанность в пользовании мирскими благами

Несмотря на то, что Всевышний Аллах дозволил многое из благ мирских и передал их в пользование человеку, в истории Ислама всегда были люди, которые воздерживались во всём, что касается пользования благами мирской жизни. Причиной тому служило простое желание оберечь себя от любви к мирскому. Особенно, когда Ислам, набрав силу, стал распространяться и охватывать всё новые территории, люди желали сохранить свою прежнюю религиозность и богобоязненность. Но эта идея не смогла уцелеть.[931]

Поэтому впоследствии мусульмане стали вести воздержанный образ

927. Бухари, Бую, 4; Муслим, Закят, 164, 166.
928. Муслим, Закят, 162, 163.
929. Бухари, Бую, 3; Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 60; Ахмад бин Ханбаль, 3/153.
930. Тирмизи, Зухд, 29; Ибн Маджа, Зухд, 1.
931. Чакан, Жить по Исламу, 47.

жизни по причинам, из которых мы выделили следующие:

1. Боязнь неумения воздать хвалу за блага, которыми человек пользовался.

2. Боязнь того, что блага мирские и любовь к ним завладеют душою человека и станут препятствием на его пути к богобоязненности.

3. Неверное понимание того, что «жизнь мирская принадлежит неверным, а жизнь следующая – верующим».

4. То, что Священный Коран и хадисы Пророка Мухаммада говорят о мирском, как о пагубном.

5. Боязнь того, что, воспользовавшись благами мирской жизни, человек теряет эту возможность в жизни иной.

6. Боязнь того, что за каждое благо придётся отвечать в отдельности.

а) Боязнь неумения воздать хвалу за блага, которыми человек пользовался

Благодарность, или воздаяние хвалы, которая означает выражение благодарности в форме каких-то действий, слов или эмоций за благо или милость, оказанную кем-то кому бы то ни было,[932] является одной из обязанностей в Исламе. Ведь в Священном Коране говорится о том, что Всевышний Аллах, сотворив человека из ничего и дав ему жизнь, требует, чтобы тот был Ему благодарен.

«**Аллах вывел вас из чрева ваших матерей в тот миг, когда вы ни о чем не ведали. Затем Он наделил вас слухом, зрением, сердцами, – быть может, вы будете благодарны».**[933] В другом аяте сказано: «**Пользуйтесь же** [о верующие]**, всем дозволенным и прекрасным, что Аллах дал вам в удел, и возблагодарите Аллаха за милость, если вы поклоняетесь** [только] **Ему».**[934]

Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто не благодарит людей, не благодарен и Аллаху»,*[935] указывая на не-

932. Джурджани, ат-Тарифат, пункт «шкр».
933. Ан-Нахль 16/78.
934. Ан-Нахль 16/114.
935. Абу Дауд, Адаб, 11; Тирмизи, Бирр, 35; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 2/258,

обходимость быть признательным. А в аяте говорится: «[Вспомни] **как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам** [милость]**. А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово»»,**[936] то есть каждая воздаваемая хвала будет услышана и вознаграждена, а неблагодарность будет наказана.

Человеку предоставляется возможность пользоваться несметными благами, которыми Всевышний наделил его в жизни, что всегда напоминает ему о воздаянии хвалы и благодарности их истинному Хозяину и Владыке, то есть, требует от него определённых действий. Несмотря на то, что, поступая так, человек лишь приобретает, как об этом говорится в аяте: «**Но мало кто из Моих рабов благодарен»,**[937] немногие понимают это, и немногие понимают необходимость быть благодарным. Вместе с тем, всем известно и то, что воздаяние истинной благодарности – задача не из лёгких. Ведь когда Пророк Дауд обратился к своему Господу: «О Господь! Как же мне надлежит воздать хвалу Тебе, ведь всё, чем одарил Ты меня, есть благо, и всё достойно благодарности», Всевышний ответил ему: «Именно сейчас ты и воздал то, что от тебя требовалось»,[938] что указывает именно на это.

Всевышний сотворил действительно несметное количество благ, достойных восхваления и благодарности Создателю. Но существуют верующие, которые из боязни «не уметь воздать своей хвалы надлежащим образом», предпочитают не пользоваться многим из того, что уже известно как дозволенное и благое. Однако о том, что такое представление является неверным, и о пользовании благами, которые Аллах сделал дозволенными, и о воздаянии за них хвалы таким образом, каким Он же указал рабам Своим, мы уже говорили в главе о мирских благах. Об этом скажет и хадис, передаваемый Катадой (умер 24/644): *«Распространение блага является и благодарностью за него».*[939] Говоря о Пророке Ибрахиме, что он **«благодарный за благодеяния Его. Аллах избрал его и вывел на прямой путь»,**[940] и о Нухе: **«Воистину, он был благодарным рабом»,**[941] а также

295, 388; 3/32.
936. Ибрахим 14/7.
937. Саба 34/13.
938. Ибн Касир, Тафсир, 5/536; Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран,1/391; 9/343.
939. См. Муттаки аль-Хинди, Канзуль-Уммаль, 3/258.
940. Ан-Нахль 16/121.
941. Аль-Исра 17/3.

называя Себя именем «Благодарный»,[942] Всевышний Аллах указал на то, что достигнуть источника всех благ можно лишь благодарением.

Он же, повелевая Своим Посланникам и Пророкам есть благое и творить благие деяния,[943] требует того же и от верующих, побуждая их питаться из дозволенных и чистых благ, которыми Он наделил их, и быть Ему благодарными.[944]

А посему вместо того, чтобы из опасения «не суметь воздать хвалы» сторониться дозволенных благ Господних, человеку следует пользоваться ими, воздавать за них свою хвалу, тем самым оставаться на верном пути к самому источнику всех этих благ.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Аллах всегда доволен рабом Своим, который, вкусив пищи, воздаёт хвалу Господу своему, и испив воды, воздаёт хвалу и за это»,*[945] а в другом случае – что за слова *«Хвала Аллаху», которые человек воздаёт за любое из благ, постигших его, будь они великими или незначительными, Аллах воздаст ему и преумножит».*[946]

Умар бин Абдульазиз говорил, что тот, кто осознает добро какого-то блага, воздаёт хвалу за него,[947] а Абу Киляба (умер 104/722) сказал: «Аллах одарил вас щедрыми благами. И никогда мирское не навредит вам, если вы будете благодарными Аллаху за блага Его».[948] Их слова указывают, что неверным является поведение раба, который из «боязни не суметь воздать хвалы своей» сторонится разрешённых и чистых благ, которые предоставлены ему в жизни. Да и тот факт, что хвала и благодарность человека за то или иное благо может быть лишь соответствующей самому благу, указывает на то, что воспользоваться им и воздать надлежащую хвалу будет правильнее, и в этом скрывается польза как для самого человека, так и для общества. Ведь поступая так, и другие пользуются тем, чем воспользовался человек. Слова же «Хвала Ему!» не являются ничем, кроме поминания. С этим благодарность не становится полною. Ведь съев три блюда на обед и дожидаясь своего кофе, человек, даже сказав: «Хва-

942. См. Фатыр 35/30, 34; Аш-Шура 42/23; Ат-Тагабун 64/17.
943. См. Аль-Муминун 23/51.
944. См. Аль-Бакара 2/172.
945. Муслим, Зикр, 89; Тирмизи, Атыма, 18.
946. Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 2/399.
947. То же произведение, 2/400.
948. То же произведение, 2/399; Абу Нуайм, Хилья, 2/286.

ла Ему!», не может являться воздавшим хвалу, если он знает, что сосед его голоден. Для него воздаянием хвалы станет одна порция, которую человек, не съев сам, отдаст соседу.[949]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что человеку, который боится греховного, большое имущество не может навредить.[950] Он говорил также, что блага мирские сладки и доступны, и что для тех, кто умеет правильно ими овладеть и правильно ими пользоваться, они приносят лишь всё новые приобретения.[951] Он опасался, что его последователями овладеет страсть к наживе по причине изобилия, которое вскоре нахлынет, и, лишь воздавая надлежащую хвалу Аллаху за него, человек сможет обезопасить себя от их пагубности.[952] Посланник Аллаха говорил, что когда человеку достается какое-то благо или милость, и он благодарит Аллаха, это для него всегда благо,[953] и что Аллаху всегда мило видеть на рабах Своих следы благ и милостей, коими Он их наделяет.[954] Все эти высказывания указывают на то, что всегда пользоваться благами и оставаться за них благодарным – поведение более достойное и превосходное.

Будет неверно, если человек не воспользуется предоставленными ему дозволенными и чистыми благами лишь из боязни не суметь остаться благодарным. Ведь в большинстве случаев он и не знает – умеет ли он оставаться благодарным Господу своему даже за те блага, которыми он пользуется ежедневно. Ведь каждый день мы вкушаем пищу и произносим: «Хвала Аллаху!», тогда как и не подозреваем, что за каждый вздох, сделанный нами, мы обязаны быть премного благодарны. Следующая история раскрывает эту действительность весьма ясно.

Однажды к Хасану аль-Басри пришёл человек и сказал: «Такой-то из боязни не суметь быть благодарным не пьёт шербета». Хасан аль-Басри спросил, пьёт ли тот холодную воду. «Да», – ответил человек. – «Тогда твой приятель просто невежда! Ведь он не знает даже того, что пить холодную воду – это намного слаще, чем вкушать шербет».[955]

---

949. Чакан, Жить по Исламу, 49.
950. Ибн Маджа, Тиджарат, 1.
951. Муслим, Закят, 122.
952. Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 1/300.
953. Муслим, Зухд, 64.
954. Тирмизи, Адаб, 54.
955. Эльмалылы, Хак Дини, 3/1800.

В заключение следует сказать, что боязнь «не суметь воздать хвалу» и отстраннение от благ противоречат, во-первых, основным принципам Ислама, а во-вторых, устоям общества. Ведь это требует, чтобы человек не зарабатывал денег и не работал вовсе.[956]

б) Боязнь впасть в греховное и отдалиться от богобоязненности

Другой причиной, которая служит тому, что человек ведёт себя настороженно относительно предоставляемых ему в жизни благ, является боязнь впасть в греховное и отдалиться от набожности. Такая воздержанность наблюдается больше среди приверженцев тарикатов, в их духовной тренировке. Эта тренировка[957] представляет собой духовную и психическую закалку, в которую так же входит преодоление желаний и страстей и умение побороть их в любой ситуации.[958]

Это понятие, которое также подразумевает подчинение страстей душе и разуму, требует, чтобы человек научился уделять желаниям наименьшее внимание.

Рагиб аль-Исфахани (умер 502/1108) говорил, что человек находится под воздействием двух сил, одна из которых – животная, другая – разумная. Первая представляет собой то, что вызывает в человеке аппетит, половое влечение, желание быть выше других и прочие животные инстинкты. Разумная же сила побуждает человека к познанию, к совершению благого и полезного, то есть то, что вызывает уважение и у других. И приводит доводом аят: **«**[Не] **повели его по двум путям** [добра и зла]**?** [959]

Он говорит также, что человек больше склонен следовать своим эмоциям, чувствам и желаниям, и в большинстве случаев не любит и не прислушивается к тому, что говорит ему его разум. Но Рай окружен препятствиями и трудностями, а Ад окружен похотями и желаниями,[960] поэтому человеку, для того чтобы преодолеть все трудности, следует побороть свои страсти и желания.

Он говорит также и о том, что человеку следует удовлетворять по-

956. Чакан, Жить по Исламу, 52-53.
957. Рагиб, аль-Муфрадат, пункт «рйз».
958. Улудаг, Термины Тасаввуфа, 400.
959. Аль-Балад 90/10.
960. Бухари, Рикак, 28; Муслим, Джаннат, 1; Абу Дауд, Суннат, 22.

требности своей плоти только в рамках разумного, и тех рамок, которые установил для него Шариат. А иначе ему очень легко пойти на поводу у своих страстей, потерять контроль над собой и стать пленником своих желаний. И приводит в доказательство этому следующий аят:[961] «**Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное желание; кого Аллах, исходя из Своего знания, сбил с пути, наложил на его уши и сердце печать, а на глаза опустил завесу…?»** [962]

Основной причиной человеческого заблуждения Священный Коран называет «его страсти» и говорит, что те, кто следуют за ними, всегда будут в заблуждении. Ведь и о тех, кто отрицал миссию Пророка Мухаммада, в Священном Коране говорится: «**Скажи** [Мухаммад]**: «Воистину, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете как к богам помимо Аллаха». Скажи: «Я не буду потакать вашим** [низменным] **страстям, - так я сошел бы** [с прямого пути] **и не был бы в числе ведомых прямым путем».**[963] В другом же аяте о тех, кто, последовав за своими страстями, стали заблудшими, говорится: **«…А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям, не будучи ведомым Аллахом к прямому пути?»**[964]

Нафс, который с лёгкостью может достичь желаемого, удовлетворить любую свою прихоть, сам не замечая, может желать и того, что неминуемо ведёт к распутству. Поэтому большую роль в воспитании нафса и очищении его играет умение человека переносить тяжесть лишения и голода. И, может быть, по этой причине Пророк Аллаха рекомендовал юношам, которые не в силах жениться, держать пост.[965] Но несмотря на то, что в очищении нафса лишения и голод играют положительную роль, не следует впадать в крайности.

Среди причин, по которым некоторые люди сторонятся даже того, что дозволено и чисто, есть боязнь человека погрязнуть в грехе и отдалиться от богобоязненности. А в основе этого скрывается неверное понимание Священных текстов, в которых призывается оставить всё сомнительное. Ведь об этом есть слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Человек не станет истинно богобоязненным, пока не станет*

961. Тафсылун-Нашатайн, стр. 80-83.
962. Аль-Джасия 45/23.
963. Аль-Ан’ам 6/56.
964. Аль-Касас 28/50.
965. Чакан, Жить по Исламу, 53.

оставлять то, что не вызывает ни у кого сомнения, из боязни, что в этом есть доля сомнительного»,[966] а также высказывание Абу ад-Дарды (радыйаллаху анху) (умер 32/653): «Стать истинно богобоязненным можно, лишь сторонясь даже того, в чём может быть хотя бы доля сомнительного».[967]

Об этом рассказывает и Хасан аль-Басри (рахматуллахи алейхи): «Мне довелось повстречать таких людей, которым предоставлялись большие возможности в этой мирской жизни, однако, оставляя это, они говорили: «Я, клянусь Аллахом, не знаю, что станет со мною, когда это перейдёт в мои руки».[968]

В другом предании говорится: «Я встречал таких людей, которые быстро разбогатели бы, если только пожелали бы. Когда же их спрашивали: «Почему же вы не берёте от жизни то, что нужно вам?», они отвечали: «Мы опасаемся богатства из страха, что это испортит наши сердца».[969]

В обоих случаях приведённые слова указывают на то, что встречаются люди, которые боятся зажиточности из опасения, что это повлияет негативно на их набожность. Несомненно, одной из причин такого отношения к благам мирским, являются слова в Священном Коране и хадисах Пророка, которые указывают на опасность, которую могут таить в себе эти блага. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов сказал, что скоро наступит время изобилия, и блага мирские потекут рекой, и что многие останутся стойкими перед этими испытаниями, тогда как иные станут соперничать друг с другом ради мирского.[970]

Однако нашлись и такие, кто, преследуя цель достичь абсолютной богобоязненности и сторонясь по этой причине того, что предоставляет им жизнь, впали в иную крайность. Были люди, которые ещё при жизни Пророка Мухаммада стали совершать то, что считали воспитанием нафса. Однако, узнав об этом, Посланник Аллаха сказал им, что наилучший пример набожности и богобоязненности они могут видеть в его жизни, и им не следует идти вопреки желаниям своим, считая это самовоспитанием. Однако и позже всё же найдутся такие, кто станет достигать крайности

966. Чакан, Жить по Исламу, 52-53.
967. Газзали, Ихьйа, 2/90.
968. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 178.
969. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 373.
970. Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6; Ахмад бин Ханбаль, 4/137.

в этом. Об этом мы уже говорили в главе «Суфии, которые впали в крайность в вопросах аскетизма».

В пример тому можно привести Малика бин Динара (131/748), которому однажды принесли лепёшку. Взглянув на неё, тот молвил: «Сорок лет я желал тебя, но не ел. И вплоть до сегодняшнего дня ты не завладела мною. Неужели же сегодня ты сделаешь это? Нет, никогда…»[971] Известен также и Абдуррахман бин Аби Ниам, которому сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил поститься, не разговляясь, однако тот всё же делал это на протяжении пятнадцати дней.[972]

Желание побороть и превзойти свои страсти, чтобы стать более набожным и богобоязненным, должно быть в рамках, обозначенных Священным Кораном и Сунной Пророка Мухаммада. И невозможно стать богобоязненным таким способом, котороый не поддерживается основными представлениями Ислама о богослужении. Ведь борьба со страстями и желаниями и воспитание нафса не рекомендованным Исламом способом может и вовсе оттолкнуть от Ислама.

Ислам велит сторониться прежде всего запретного, затем сомнительного и пустого. А это значит, что истинная вера и набожность – это избегать всего, что неуместно, неприлично и ненужно; это щепетильность во всём, что касается запретного и недозволенного; быть всегда начеку относительно того, что касается вызывающего сомнение; и остерегаться от всего, что касается сомнительного.[973] Это вера, о которой сказано: *«Оставь всё, что вызывает сомнение и займись тем, что не сомнительно»,*[974] *«Дозволенное известно, и запретное также сделано известным»*[975] и *«Отказ от того, что не имеет смысла, указывает на совершенство веры мусульманина».*[976]

В Священном Коране неоднократно осуждаются те, кто проявляет чрезмерную падкость на мирское.[977] Устремляющие свой взор лишь к тому, что в этой жизни, оставляют позади жизнь вечную, в которой останутся ни

971. Абу Нуайм, Хилья, 2/366.
972. То же произведение, 5/69-70.
973. Таханави, Кашшаф, пункт «вра».
974. Бухари, Бую, 3; Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 60; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 3/153.
975. Бухари, Иман, 39; Муслим, Мусакат, 107; Абу Дауд, Бую, 3.
976. Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12.
977. Таха 20/81.

с чем.[978] Вместе с тем, говорится и о том, что воспользоваться тем, что предоставила жизнь, не является чем-то противоестественным, указывается и на то, что никто не вправе запрещать дозволенное Аллахом, даже если это и «воспитывает его нафс».[979] Ислам говорит о том, что человек создан из плоти и духа,[980] и не видит ничего пагубного в том, что человек воспользуется благами мирской жизни и даже побуждает к этому, если человек не допускает исраф.[981]

Отказ от пользования благами из боязни, что это «раскрепостит нафс» и «отдалит человека от прежней набожности», возможен лишь в рамках разумного. Если же это предлагается в обществе, то может очень скоро привести к общей беде и не дозволяется Исламом.[982] То есть Ислам, с одной стороны, велит сторониться запретного, а с другой – не поддерживает действия тех, кто желает отдалить себя от благого и дозволенного. Ведь пользование благами жизни мирской является правом прежде всего мусульман.[983]

в) Представление о том, что мирская жизнь принадлежит неверному, тогда как верующему принадлежит жизнь следующая

Одной из причин, заставляющих верующих воздерживаться от многого, что предоставляет им жизнь, является неверное понимание выражения «мирская жизнь принадлежит неверному, а вечная жизнь принадлежит верующему». У мусульман складывается такое представление на основе хадиса Пророка Мухаммада, приводимого во всех достоверных сборниках: *«Жизнь мирская – это тюрьма для верующего и Рай для неверного».*[984] Мусульмане, неверно понимающие этот хадис, считают, что следует вести себя крайне негативно или воздержанно относительного того, что касается использования благ мирской жизни. Хотя это представление противоречит истинной Сунне Пророка и тому, что об этом сказано в Священном Коране. Как мы уже говорили об этом ранее, давая толкование 32 аяту суры Аль-А’раф, этот хадис не может нести такого значения. Ведь

978. Али Имран 3/145.
979. Аль-А’раф 7/32.
980. Ас-Саджда 32/7-9.
981. Аль-А’раф 7/31.
982. Чакан, Жить по Исламу, 60.
983. Аль-А’раф 7/32.
984. Муслим, Зухд, 1; Тирмизи, Зухд, 16; Ибн Маджа, Зухд, 3.

в этом аяте говорится, что мусульмане достойны пользования мирскими благами, если они умеют воздавать за это свою хвалу, и что в следующей жизни все блага достанутся лишь им.[985]

Также следует понимать и хадис Пророка Мухаммада переданный Умаром (радыйаллаху анху), который приводится во всех достоверных источниках, что *«мирская жизнь принадлежит неверным, тогда как жизнь вечная принадлежит верующим».* В другом хадисе рассказывается о том, как пришедший навестить Пророка Умар увидел, что он спит на циновке, которая оставила следы на его благородном теле. Тогда крайне опечалившийся Умар (радыйаллаху анху) стал плакать. А на вопрос, почему он плачет, ответил: «Я плачу, вспоминая то, как живут персы и византийцы, и, видя то, какую жизнь предпочли Вы. Ведь Вы – Посланник Аллаха». Тогда, желая успокоить Умара, Пророк Аллаха сказал: *«Разве ты не согласен с тем, что эта жизнь принадлежит им, тогда как следующая – нам?»*[986]

Здесь имеется в виду не ведение мирских дел, а именно их украшения, напыщенность. Это не должно быть присуще ни рядовым мусульманам, ни их правителям. Так как жизнь, в которой находят место показуха и расточительство, не поддерживается Исламом. Поэтому мирское, о котором в хадисе говорится как о принадлежащем неверным, – это именно такое мирское. И не следует понимать, что имеет место призыв оставить все дела мирские неверным.[987]

Необходимо также иметь в виду, чтобы верно понять значение слов *«Мирская жизнь принадлежит неверному и она Рай для него, а для верующего она – тюрьма»,* что это говорится о сопоставлении их положения в следующей жизни. То есть в соответствии с тем, что они получат в следующей жизни, мирская жизнь покажется верующему Адом, а неверному – Раем. Так как Всевышний Аллах уготовил для верующего в Раю такие блага и услады, что никакая жизнь на земле не сможет с ними сравниться. А наказание для неверных в Аду будет настолько мучительным, что даже самая тягостная жизнь на земле, покажется ему Раем.[988]

---

985. Этот аят звучит так: **«Кто же запретил украшения, которые Аллах создал для рабов, и запретил благую пищу? Ответь им: всё это в жизни мирской принадлежит лишь верующим, а в Судный День достанется лишь им. Таким образом узнать даём Мы тем, кто суть знамений узнать желает».**
986. Бухари, Китабут-Тафсир, 66; см. также, Муслим, Талак, 31.
987. Чантай, Десять раз сорок Хадисов, 2/257.
988. Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, 2/406.

Привлекает внимание и то, какое толкование этому хадису даёт Абдуррауф аль-Мунави (умер 1011/1621). Он приводит случай с известным судьей ибн Хаджаром аль-Аскалани (умер 852/1448), который проезжал по рынку города на хорошем коне и облачённый в дорогие одеяния. Навстречу ему из своей лавки вышел иудей, измазавшийся в масле. Увидев, на какой лошади проезжает судья, он вцепился в ее поводья и сказал: «О Шейх-уль-Ислам! Что же означают слова вашего Пророка о том, что *«мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного»?* Мы же видим, что и мирская жизнь оказывается Раем для мусульман, а для меня, иудея, она как тюрьма. Ведь так ты противоречишь тому, что сказано в хадисе». Тогда мудрый шейх дал иудею такой ответ: «То, что ты видишь сейчас на мне, по сравнению с тем, что уготовано для меня Аллахом в Раю, так ничтожно, что мирская жизнь кажется мне тюрьмою. Ну а то, что ожидает тебя в Аду, по сравнению с тем, что претерпеваешь ты в жизни, так ужасно, что мирская жизнь покажется тебе Раем». После этого случая иудей принял Ислам.[989]

Эта оценка соответствует и тому, что сказано в Коране. Ведь в аятах говорится, что неверные, равно как и те, кто не верит из обладателей Писания, являются худшими из творений и останутся навечно в Аду.[990] Ни их дети, ни их имущество не принесёт им в жизни следующей никакой пользы,[991] и даже будь у них столько же, из того, чем они обладали при жизни, в День Суда они не смогут откупиться этим.[992]

С другой стороны, сказано, что те, кто, уверовав, творят благие деяния, считаются лучшими из созданий, и что их ожидает великая награда в садах Рая, где внизу текут реки.[993] Аяты, подобные этим, говорят, что неверующие останутся навечно в огне Ада. И если сопоставить между собой всё, что сказано о Рае и Аде, то у каждого сложится мнение, что мирская жизнь по сравнению с иной, тюрьма для верующего и Рай для неверного.[994]

989. Файзуль-Кадир, III, 730. См. также Аджлуни, Кашфуль-Хафа, I, 495. Исмаил Хаккы Бурсави (умер 1137/1724) приводит в своём произведении схожий случай. Однако там говорится не о Ибн Хаджаре и иудее, продававшем масло, а об одной багдадской женщине, которая разговорилась с иудеем, который вышел ей навстречу весь в копоти и грязи и взъерошенный от своей работы. (Рухуль-Байан, III,23).
990. Аль-Баййина 98/5-6.
991. Али Имран 3/10.
992. Аль-Маида 5/36.
993. Аль-Баййина 98/7-8.
994. Также другие аяты, в которых описывается жизнь в Раю. Аль-Бакара, 2/25,

Из всех этих оценок хадиса, в котором говорится, что *«мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного»,* ясно, что по сравнению со следующей жизнью, мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного. А поэтому то, что, руководствуясь неверным пониманием этого хадиса, верующие негативно относятся к мирским благам, оставляя и не пользуясь ими, неправильно. А значит, неправильным будет и поведение, которое рождается в результате неправильного понимания этого хадиса, когда человек воздерживается от того, что предоставляет ему жизнь.

г) Порицание жизни мирской и её благ в Священном Коране

Следующей причиной, по которой некоторые мусульмане воздерживаются от пользования благами мирской жизни, является тот факт, что во многих случаях о ней говорится негативно в Священном Коране и хадисах Пророка Мухаммада. Так, мы видим, что в некоторых случаях о мирском говорится как о полезном, и оно восхваляется, а иногда - как о пагубном и оно порицается. Но никогда о нем не говорится ни как о категорически положительном, ни как о категорически отрицательном. И то и другое зависит от некоторых факторов. Поэтому, не зная, по какой причине мирское восхваляется или называется пагубным, мы не можем сделать определённого научного вывода. Так же и мусульманин, для того чтобы не воздерживаться от пользования благами мирского, должен верно для себя уяснить – какая именно сторона мирской жизни раскрывается в Священном тексте как пагубная.

Говоря в общем, мы видим, что мирская жизнь порицается в Священном Коране в двух случаях. Первый – это когда любовь к мирскому препятствует человеку верить в Аллаха и в иную жизнь. Второй – это когда любовь и привязанность к мирскому не даёт человеку вести борьбу на пути Аллаха.

Сказано в Коране:

«**Аллах щедро дарует** [удел одним] **или ограничивает тому, кому пожелает. Они радуются земной жизни, но ведь она по сравнению с будущей** – [преходящее] **пользование благами».**[995]

аль-Хиджр 15/47-48, Ясин 36/57, Аль-Вакыа 56/25.

995. Ар-Ра’д 13/26.

«Воистину, тем, которые надеются, что не предстанут перед Нами, довольствуются жизнью в этом мире и находят в ней покой, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, – всем им прибежищем будет адский огонь [в наказание] **за то, что творили».**[996] Эти аяты говорят о порицаемой любви к мирскому, которая не даёт человеку уверовать в Аллаха и в Последний День.

А аят **«Скажи** [, Мухаммад]**: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь,** [если все это] **милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей»**[997] и схожие с ним аяты, говорят о любви к мирскому, не дающей вести джихад на пути Аллаха. Например: «**…Не ликуй** [в самообольщении]**, ибо Аллах не любит кичливых»**[998], а в другом аяте говорится о тех, кто заявляет, что их многочисленность в имуществе и потомстве упасёт их от наказания, а посему они и пребывают в постоянном соперничестве в делах, касающихся этого.[999]

В этих аятах хвастовство и гордость мирским называется пагубным. Однако нашлись и те, кто, дав неверное толкование этим аятам, счёл пагубным не отношение человека к мирскому, а сами блага, запретив себе, таким образом, дозволенное и благое. И это, не смотря на то, что в Коране говорится, что мирская жизнь, которая не препятствует счастью человека в жизни вечной, является дозволенной и даже рекомендуемой. Ведь мусульманам велено взывать с мольбами **«…Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня»,**[1000] а в другом аяте сказано: «**Он – Тот, кто сотворил для вас все, что на земле, затем принялся за небо и придал ему форму семи небес. Ведомо ему все сущее».**[1001] Из этих слов становится ясно, что счастье в этой жизни и в жизни вечной не противоречат и не взаимоисключают друг друга; и для того чтобы получить счастье в вечной жизни, вовсе необязательно совсем отворачиваться от благ жизни мирской.

996. Юнус 10/7-8.
997. Ат-Тавба 9/24.
998. Аль-Касас 28/76.
999. Саба 34/35.
1000. Аль-Бакара 2/201.
1001. Аль-Бакара 2/29.

Также существует множество хадисов, в которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предостерегает мусульман от пагубности мирского. Так, в одном из них он сравнивает мирскую жизнь с крылышком комара,[1002] давая понять, что бóльшей значимости, чем эта, она перед Аллахом не имеет. И опять некоторые мусульмане, неверно поняв значение этих хадисов, впали в такое заблуждение, как воздержанность от благ, предоставляемых им жизнью.

Так, известно, что Пророк говорил: *«…Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вас постигнет бедность. Боюсь я того, что жизнь мирская расстелется перед вами, также как это случилось с теми, кто был до вас, и вы станете соперничать друг с другом ради неё, губя и себя, и других»,*[1003] *«Мирская жизнь – это тюрьма для верующего и Рай для неверного»,*[1004] *«Знайте, что всё в этой мирской жизни проклято. Не проклято лишь поминание Аллаха, всё то, что ведёт к Нему, а также обучение и поиск знаний»,*[1005] Он говорил также, что у мирской жизни нет ценности даже туши мёртвого мула.[1006] Есть и другие похожие хадисы.

Но сразу же следует оговориться, что в подобных хадисах мирское не объявляется категорически пагубным. Так, например, давая толкование хадису *«Проклято всё, что на земле…»,* Куртуби (671/1272) говорил, что не следует понимать, что сама земля называется проклятой или пагубной, ведь на это же указывает и хадис, передаваемый от Абу Мусы аль-Ашари (92/662), в котором Пророк Мухаммад говорит: *«Не ругайте жизнь. Так как здесь вы можете наживать себе добро, избавляться от зла. Когда же раб всё-таки высказывает проклятье в адрес жизни, земля говорит: «Пусть Аллах проклянёт того, кто сделал нас причиной ослушания Господа своего»,* указывая на то, что проклинаемая жизнь – это та, которая заставляет человека быть занятым ею больше, чем поклонением Аллаху, та жизнь, которая не может служить средством, приближающим к Нему и помогающим в поклонении.[1007]

Мубаракфури (умер 1353/1935), приводя толкование этому хадису, говорит так: «Проклинаемыми являются не сами блага и услады мирской

1002. Тирмизи, Зухд, 13; Ибн Маджа, Зухд, 3.
1003. Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6; Бухари, Джизья, 1.
1004. Муслим, Зухд, 1; Тирмизи, Зухд, 16; Ибн Маджа, Зухд, 3.
1005. Тирмизи, Зухд, 14; Ибн Маджа, Зухд, 3.
1006. Муслим, Зухд, 2.
1007. Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, 2/419.

жизни, а то, что делает человека высокомерным и заносчивым (отдаляет от Аллаха). Ведь дозволенными благами пользовались и Пророки».[1008] Известно также, что Посланник Аллаха говорил: *«Не проявляйте большого желания к мирскому, обзаводясь даже скотом или иным хозяйством»,*[1009] что требует такого же понимания.

Как мы уже говорили об этом, Ислам не выступает против того, чтобы человек зарабатывал и наживал себе состояние, равно как и не называет никаких ограничений в этом. Он требует лишь того, чтобы состоятельные люди следовали предписанному Аллахом.

Ибн аль-Асир (умер 606/1209) говорит, что под этим хозяйством может подразумеваться земледелие, торговля или любое другое прибыльное предприятие.[1010] И как об этом говорит Пророк Аллаха, человеку не следует проявлять к этому большего интереса и желания, принимая это за истинную ценность, и быть занятым этим больше, чем поклонением Аллаху и забывая при этом о счастье жизни вечной. Именно такая мирская жизнь и является запрещенной и пагубной.[1011]

д) Боязнь того, что, воспользовавшись благами в жизни мирской, человек лишается их в следующей жизни

Другой причиной того, что человек воздержанно ведёт себя в пользовании благами мирской жизни, является его боязнь того, что, воспользовавшись ими в этой жизни, он теряет возможность получить их в жизни следующей. Ислам побуждает сторониться всего того, что может лишить его благ жизни следующей, и совершать поступки, которые принесут ему пользу в той жизни. В основе же такого неверного представления лежит опять-таки неверное понимание текстов Корана и хадисов. Одним из таких примеров является высказывание Умара (радыйаллаху анху), который, даже имея возможность вкусно есть и красиво одеваться, не делал этого, говоря: «Я опасаюсь быть из тех, о ком Всевышний Аллах говорит:[1012] **«…Вы исчерпали вашу** [долю] **в благах в земном мире и насладились**

1008. Тухфатуль-Ахвази, 6/613.
1009. Тирмизи, Зухд, 20.
1010. Ан-Нихайа, пункт «дйа».
1011. Мунави, Файзуль-Кадир, 2/414; Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, 2/420.
1012. Ибн Касир, Тафсир, 4/172.

ими».[1013]

Можно привести и другой случай. Однажды Халиф Умар встретил Джабира бин Абдуллаха (78/697) с куском мяса. «Что это у тебя?» – спросил Умар. «Мясо. Я захотел мяса, вот и купил», – отвечал ему Джабир бин Абдуллах. Тогда Умар (радыйаллаху анху) продолжил: «Неужели ты покупаешь всё, что пожелаешь? Или же ты не боишься быть из числа тех, о ком сказано: «**Вы исчерпали вашу** [долю] **в благах в земном мире и насладились ими»**?[1014]

Говорится также, что однажды Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анху) (умер 31/651) пришёл на ужин, чтобы разговеться после поста. Взглянув на порцию еды перед собой, он вдруг заговорил: «Мусаб бин Умайр (радыйаллаху анху) (3/625) (в других преданиях упоминается имя Хамзы (радыйаллаху анху) (3/625), все они были убиты в битве при Ухуде) был во многом превосходнее меня. Но мы не нашли даже кяфана, чтобы как следует похоронить его. Его рубаха была коротка и не укрывала всего его тела. Но затем нам были дарованы многие победы, и нам досталось большое богатство. И то, что я вижу перед собой, также блага этого. И вот я опасаюсь, что они и станут нашим воздаянием за то, что мы совершили! Я бы действительно не хотел этого». Сказав это, он покинул трапезу.[1015] Его пример побудил многих мусульман задуматься о том, в какой мере им следует довольствоваться предоставляемыми им благами. А некоторые пришли к тому, что и вовсе отвернулись от многого.

Лишь неверное понимание подобных высказываний заставляет некоторых мусульман воздерживаться от того, что предоставляет им жизнь и даже оставлять многое из неё. Ведь в первом хадисе, в котором Умар (радыйаллаху анху) приводит аят, говорится, прежде всего, о неверных, а не о верующих. Ведь при взгляде на начало хадиса это становится ещё более очевидным. Аят же имеет такое толкование: «Неверным, представленным перед пламенем Ада, будет сказано: «**Ведь вы сполна вкушали блага той, прошлой жизни».** Эльмалылы говорит, что от того, что неверные трудятся и стараются лишь ради мирской жизни, они находят своё воздаяние в этой жизни, и поэтому в День Суда им будет сказано именно так.[1016]

1013. Аль-Ахкаф 46/20.
1014. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 181.
1015. Бухари, Джанаиз, 27; Магази, 26; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 183.
1016. Хак Дини, 6/4351.

Да и внимательней вникнув в суть слов Умара (радыйаллаху анху), можно понять, что они не призывают отвергать мирское или воздерживаться от него. Ведь то, что он сказал: «Если бы пожелал я, то ел бы вкусную пищу и одевался в дорогую одежду», указывает на то, что он желает предостеречь от чрезмерности и расточительности в том, что касается еды и одежды. И не имеет в виду того, что человеку следует воздерживаться и от необходимого ему из того, что дозволено. А его слова Джабиру бин Абдуллаху «Неужели ты покупаешь всё, что тебе заблагорассудится?» указывают лишь на то, что человеку следует следовать не за каждым своим желанием и похотью, а удовлетворять их лишь в рамках разумного. Ведь удовлетворение страстей в рамках разумного – это соответствует и природе человека, и тем, что поощряет Ислам, тогда как следование за каждым желанием неминуемо приведёт человека к погибели.

Слова же Абдуррахмана бин Авфа (радыйаллаху анху), приводимые выше, не следует понимать так, что человеку следует не проявлять никакого интереса к дозволенным благам мирской жизни. Ведь Абдуррахман бин Авф признаёт, что им достались великие блага и богатства, но вспоминает и то, как тяжела была их жизнь прежде этого и желает: «Пусть же не будет это воздаянием за то, что мы терпели». Это дает пример тому, кто богат, вспоминать свои прежние тяжелые времена, что, быть может, побудит его помочь нуждающемуся, воздав тем самым свою хвалу, или же воздержаться от чего-либо, как это случилось с Абдуррахманом бин Авфом.

Как мы видим, мусульманам не следует оставлять предоставляемые им жизнью блага, отворачиваясь или воздерживаясь от них из боязни потерять их в своей следующей жизни, им следует, однако, знать им цену и воздавать надлежащую хвалу и благодарность за них.

е) Боязнь перед тем, что придётся отвечать отдельно за каждое благо, которым человек воспользовался в жизни.

С другой стороны, мы видим, что в основе воздержания человека в использовании благ лежит Божье повеление: «**А затем будете вы в тот День спрошены о благах** [земной жизни]**».**[1017] Боязнь того, что придётся отвечать за всё, чем человек довольствовался в этой жизни, боязнь стать одним из тех, о ком сказано: *«Кто будет представлен к расчёту (в День*

1017. Ат-Такасур 102/8.

Суда), будет наказан…»,[1018] заставляет многих вести себя слишком сдержанно даже в том, что касается пользования чистыми и дозволенными благами. И опять неверное понимание некоторых хадисов играет ключевую роль в том, что человек полагает, якобы он должен будет отвечать за всё, чем он воспользовался при жизни в отдельности.

Один из таких хадисов рассказывает о том, как Пророк Мухаммад, Абу Бакр (умер 13/634) и Умар (23/644) вышли, чтобы пройти по улицам Медины. Они все были крайне голодны и, зайдя к одному из сподвижников, были угощены различными видами фиников и даже мясом. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Бакру и Умару (радыйаллаху анхума): *«Клянусь Аллахом, в Воле которого моя душа, вы будете спрошены за блага эти в День Суда. Голод вывел вас из дому, а теперь вы возвращаетесь домой сытыми».*[1019] Это также говорит о том, что человеку придётся отвечать за то, чем он насладился и воспользовался в своей жизни.

В другом хадисе об этом же говорится, что, отведав в том доме вместе с Умаром и Абу Бакром мяса, лепёшек и фиников и попив холодной воды, Пророк Аллаха сказал: *«Клянусь Господом вашим – это и есть те блага, о которых в аяте сказано»*, [1020] что также указывает на тот же смысл. То, что многие мусульмане понимали значение этого хадиса категорично, нередко становилось причиной тому, что они воздержанно, а иногда и предвзято относились ко всему, что предоставляет им жизнь. Ведь если даже о пище, которой Пророк Аллаха со своими спутниками утолили свой голод, сказано как о той, за которую придётся вести расчёт, то следует понимать, что воздержанно нужно обходиться и со всеми остальными, даже дозволенными и чистыми благами, которыми изобилует жизнь. А в последнем приведённом хадисе говорится и о том, что *«даже финики и холодная питьевая вода – это великие блага, за каждое из которых человек будет спрошен».*[1021]

1018. Бухари, Ильм, 35; Муслим, Джаннат, 79. В продолжении хадиса благородная Аиша (радыйаллаху анха) говорит: «Разве ж Всевышний не повелевает **«С тем, кому книга его** [деяний] **будет вручена в правую руку, расчет будет легким»?**» (Аль-Иншикак 84/7-8), на что Пророк отвечал: «*То, что имеется в виду здесь – это взвешивание деяний людей в День Суда. Но тот, кого станут спрашивать за каждое содеянное им, тот пропал*».
1019. Муслим, Ашриба, 140; см. также, Тирмизи, Зухд, 39.
1020. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 56.
1021. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахвази, 9/289.

Но тот факт, что в День Суда придётся отвечать за использованные человеком блага, не требует отвернуться от всего того, что сделано в жизни дозволенным. Ведь и сам Пророк Мухаммад, зная о том, что каждого человека ожидает расчёт, ел и пил и пользовался мирскими благами, о чём мы подробно говорили в главе «о пище». И он не делал запретным себе то, что Аллах ему дозволил. Кади Ияд (544/1150), давая толкование этому хадису, говорит, что «человек понесёт ответственность в День Суда не за то, чем воспользовался он при жизни, а лишь за то, смог ли он воздать надлежащую хвалу и благодарность за эти блага». И не следует понимать это как угрозу или устрашение. А Тыйби дал такое толкование хадису: «То, что вы станете отвечать в День Суда за то, что вкушали при жизни, означает: «В тот День вы станете отвечать за то, сумели ли вы при жизни возблагодарить Господа своего за блага эти».[1022]

Зубайр бин аль-Аввам (радыйаллаху анху) (36/656), когда снизошёл аят:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

«А затем будете вы в тот день спрошены о благах [земной жизни]**»**, спросил Пророка: «За какие именно блага мы будем спрошены, о Посланник Аллаха? Ведь мы и не знаем других благ, кроме фиников и воды». На что он ответил: *«Следует знать, воистину, это будет (будет за что отвечать, т.е. блага приумножатся)».*[1023]

Мубаракфури говорит, что этот хадис имеет два толкования: первый – что человек увидит перед собой всё то, за что он должен был воздать при жизни благодарность. То есть в тот День не будет никаких материальных стеснений и человек увидит всё то, чем обладала мирская жизнь. Другое значение, которое несёт этот хадис – это то, что финики и вода являются великими благами жизни мирской и за них также придётся отвечать.[1024]

Так, человек, представ в Судный День перед тем, за что он будет отвечать, пройдёт через взвешивание каждого и малейшего его деяния, как об этом говорится в Священном Коране:

«Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] **на вес пылинки, он обретет** [воздаяние за] **него. Кто бы ни совершил зла** – [хотя бы] **на вес**

1022. Мубаракфури, то же произведение, 7/37.
1023. Тирмизи, Тафсиру Сура, 89; Ибн Маджа, Зухд, 12.
1024. Тухфатуль-Ахвази, 9/289.

пылинки, он обретет [возмездие] **за него».** [1025]

Однако «верующие в тот День не будут знать ни печали, ни горя, ведь они найдут воздаяние у Господа своего за всё то, что они сотворили при жизни».[1026] Им будет сказано: «**Это – то, что обещано вам в день расплаты»**[1027] и «**С тем, кому книга его** [деяний] **будет вручена в правую руку, расчет будет легким».**[1028]

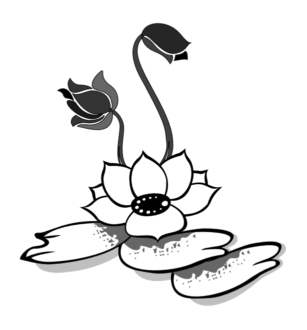
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о том, что́ станет с верующими в День Суда, так: «Верующий будет приближен в День Суда к Господу своему настолько близко, что станут явью все тайны и секреты. Затем ему будут представлены его греховные деяния. *«Помнишь ли ты, что содеял это?» – будет спрошено у него. «Да», – ответит он. И он будет спрашиваться за это так долго, как пожелает Господь. Затем же Аллах скажет ему: «Я скрыл то, что ты содеял на земле. Сегодня Я прощаю тебе это».*[1029]

Благо – это то, чем в этой жизни наслаждаются. Жизнь, здоровье, благополучие и даже глоток холодной воды – это благо. Поэтому на земле нет такого, кто не обладал бы каким-то из благ. Так кто же и за какие блага будет спрошен? Это, конечно же, те, чья жизнь построена лишь на веселье, поиске наслаждений и удовлетворений своих желаний. А это неверные, которые находятся в абсолютном неведении о вере и религии, либо же грешные верующие, вероломно поступающие по отношению к тому, что им предписано религией. Ведь знающие, что всякое благо исходит от Аллаха, и благодарные Ему за это всегда устремлены к знанию и благим деяниям, и достойно справляются с возложенными на них обязательствами. Такие не понесут никакой ответственности.[1030] Ведь и в Священном Коране говорится: «**Станет ли Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны** [Ему] **и уверуете** [в Него]**? Ведь Аллах – Благодарный, Знающий».**[1031]

Из всего вышесказанного ясно, что человек, веривший при жизни в Аллаха и Судный День, следовавший Его предписаниям и сторонившийся Его запретов, творивший благое, после лёгкого и быстрого Суда найдет

1025. Аз-Зильзаль 99/7-8.
1026. Аль-Бакара 2/62.
1027. Сад 38/53.
1028. Аль-Иншикак 84/ 7-8.
1029. Муслим, Тавба, 52; ибн Маджа, Мукаддима, 13.
1030. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкования Рийадус-Салихин, 3/245.
1031. Ан-Ниса 4/147.

своё воздаяние и награду у Аллаха в жизни вечной. А это значит, что каждый будет спрошен за то, как он обошёлся с теми благами, которыми он обладал в этой жизни. И лишь тот, кто сумел воздать надлежащую хвалу, пройдет через лёгкий расчёт и не будет наказан. Это же требует не того, чтобы человек отворачивался и сторонился от предоставленного ему жизнью, а чтобы он воспользовался им в мере, необходимой ему, чтобы снискать себе счастья и в жизни вечной.



II ВОЗДАЯНИЕ ХВАЛЫ ЗА БЛАГА (ШУКР)

Шукр – это одно из основных понятий, которые есть в Коране. Встречаясь как в форме существительного, так и глагола, оно упоминается в Коране около 70 раз.

Лексическое значение слова благодарность – это благодарение того, кто одарил кого-то каким-либо благом, за блага, предоставленные им, будь то в словесной форме, действиями или сердцем.[1032] Терминологически это означает использование всех благ, включая зрение и слух, по их назначению.[1033]

Признание какого-то блага и высказывание о нём с восхищением, означающее, в свою очередь, хвалу и благодарность, привлекает «благоволенье и довольство Аллаха», «Его награду».[1034] Благодарностью также называют добро и благо, содеянное чьими-то руками, словами и даже сердцем в ответ на какое-то благо. Благодарность же раба Господу – это вспоминание Его благ и щедрот, поминание Его с восхищением. Благодарность же Аллаха Своему рабу – это принятие Им его покорности, признания и восхваления Его.[1035]

Противоположностью благодарности являются неверность и неблагодарность. Неблагодарность имеет такие синонимы как непризнание, забывчивость, неверие. Ведь и неверный прозван неверным от того, что он

1032. Мухаммад Фуад Абдульбаки,аль-Муджам, пункт «шкр».
1033. Джурджани, ат-Тарифат, пункт «шкр».
1034. Ибрахим Энис, аль-Муджамуль-васыт, пункт «шкр».
1035. Джурджани, то же произведение, пункт «шкр».

не признаёт правду и скрывает её.[1036]

В Священном Коране благодарность упоминается как одно из составляющих веры.[1037] Однако человеку невозможно ни счесть, ни воздать должную хвалу за все те блага, которыми он одарён и которые окружают его в жизни. Ведь об этом говорит и аят: **«…Но большинство людей неблагодарны».**[1038]

Хотя есть и такие, которые, движимые чувством признательности «стану ли я из неблагодарных Господу своему рабов Его?»,[1039] проводят всю свою жизнь, воздавая хвалу и благодарность Аллаху. Но всё же таких очень мало. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является олицетворением того, какая должна быть благодарность. Он всегда повторял: *«О Аллах! Поддержи меня в том, что касается поминания моего Тебя, благодарения Тебя и поклонения моего Тебе наилучшим образом».*[1040]

Несмотря на то, что невозможно воздать хвалу за предоставленные нам блага сполна, – человек должен иметь намерение на это. Говоря об этом, один из учёных прошлого века Саид Нурси давал такую оценку: «Воздать хвалу возможно, лишь имея всеохватывающее намерение (желание) и твёрдую уверенность. Это можно сравнить с тем, кто пришёл во дворец к правителю с подарком, цена которому пять монет. Войдя в зал, он видит, что тот заполнен драгоценнейшими дарами, и осознаёт, что его подарок – ничто. Однако, собравшись, он всё же говорит королю: «О Повелитель! Я преподношу мой скромный дар, хоть и вижу все эти дары, ведь я знаю, что ты их достоин. И если бы у меня была такая возможность, то я бы преподнёс тебе в дар вдвое больше». И подобно тому, как правитель, не имеющий нужды ни в чём, принимает скромный дар раба своего только благодаря его искренним намерениям и твёрдости в них, так и Аллах принимает поклонение Своего раба, который в каждой своей молитве говорит: «Все приветствия Аллаху!», то есть присоединяется в поклонении своем, восхвалении и приветствии к приветствию и поклонению всей Вселенной. И если бы была у меня такая возможность, то я бы, как и всё это, восхвалил бы Тебя . И Аллах принимает это намерение и убеждение раба

1036. Асым Эфенди, «Перевод Камуса, пункт «кфр».
1037. Ан-Ниса 4/147.
1038. Аль-Бакара 2/243; Аль-Гафир 40/61.
1039. Бухари, Тахаджуд, 6; Муслим, Сыфатуль-Мунафакын, 79, 81.
1040. Насаи, Сахв, 60.

Своего, ибо он говорит, что «Ты достоин большего, чем это».[1041]

Воздаяние хвалы за блага подразделяется на три категории: сердцем, словами и деяниями. Воздаяние хвалы сердцем – это использование благ, зная, что они от Аллаха, а посему и обустройство своей жизни в соответствии с этим пониманием. Это же является и основой благодарности и хвалы, воздаваемой рабом, его языком и его деяниями. Аят **«Аллах одарил вас милостями и явными, и недоступными** [вашему пониманию]**»**[1042] указывает, какой должна быть хвала раба его сердцем. А аят **«…Если бы вы попытались счесть милости Аллаха, то вам бы их не пересчитать»** [1043] указывает на то, что благ несметно много.

Словесная похвала – это упоминание рабом благ и милостей, оказанных ему его Господом. Ведь даже Пророку, а значит, и его последователям Аллах велел: «**И благодари Господа твоего за милости».**[1044]

Благодарность в поступках же проявляется в предоставлении рабом благ, дарованных ему Аллахом, другим людям, будь то на временное или постоянное пользование. Хвалой также будет использовать каждый орган и каждый сустав по его прямому назначению, выполняя при этом возложенную на них обязанность или функцию. Ведь и семейству Пророка Дауда Аллах велел[1045], что означает: «Делайте и творите то, что требуется от вас, поклоняясь Ему».[1046] Эльмалылы же говорил, что умение воздать хвалу за благо – это не только знать, как оно досталось человеку, знать его свойства, качества и пользу, но и знать того, Кто предоставил их ему, восхвалять Его и славить.[1047]

Как об этом говорится в аяте, **«…Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах – Всевластный, Щедрый».**[1048] Аллах не нуждается ни в чьей хвале и благодарности. Его Божья власть и сила не увеличивается и не уменьшается при восхвалении Его кем-либо или при забвении Его благ иными.[1049] Об этом

1041. Слова, 334.
1042. Лукман 31/20.
1043. Ибрахим 14/34.
1044. Ад-Духа 93/11.
1045. Саба 34/13.
1046. Замахшари, аль-Кашшаф, 3/283.
1047. Хак Дини, 6/4313.
1048. Ан-Намль 27/40.
1049. Ибн Касир, Тафсир, 3/364.

говорится и в Священном хадисе: «Всевышний Аллах повелевает: “*О сборище джиннов и людей. Если все вы, до единого, боязливые из вас и обычные, соберётесь и будете, как самый благочестивый из вас, такое ваше поведение не прибавит Моему царствованию даже ни пылинки. И знайте, о рабы Мои! Если все вы, джинны и люди, тот, кто ушёл, и те, кто ещё на земле, соберётесь и станете вести себя, как самый грешный из всех вас, то это не убавит от Моей власти ничего. Рабы Мои! Я смотрю лишь на деяния ваши. Позже вы будете либо вознаграждены, либо наказаны за это. А посему, если кому-либо из вас представилась возможность сотворить благое, пусть воздаст хвалу своему Господу. И если кто-либо из вас совершил нечто иное, кроме благого, то пусть и винит лишь самого себя”».*[1050]

Об этом же говорят и слова Умара (радыйаллаху анху), который в ответ человеку, сказавшему: «О Аллах, я отдам душу свою и имущество на пути Твоём!», сказал: «Не лучше ли было бы любому из вас молчать, терпеть перед лицом испытаний и воздавать хвалу за предоставленные блага?»,[1051] что указывает на то, каким должно быть поведение верующего относительно мирских благ. Вместе с тем, есть мнение, что воздавать хвалу за блага лучше, чем терпеть в испытании.

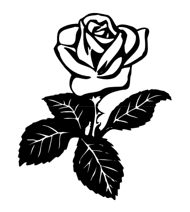
Одним из таких был Мутарриф бин Абдуллах (умер 95/713), который говорил, что умение оставаться благодарным при благополучии превосходнее, чем проявлять терпение, когда приходит несчастье. Ведь благо и мирской жизни, и следующей можно получить лишь в благополучии, что зависит от умения оставаться благодарным в такое время.[1052] Вместе с тем, известно, что Мутарриф одевался в дорогую одежду, ездил на хороших лошадях, но оставался набожным и скромным человеком.[1053]

И лишь слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Для верующего благо скрывается в любом деле. Если ему предоставляется какое-либо благо, он, благодарный, воздаст хвалу. Если же его постигнет несчастье, то он терпит и в этом для него опять благо»,*[1054] указывают на то, что и хвала, и воздаяние хвалы при благополучии и терпение при невзгодах равны для верующего.

1050. Муслим, Бирр, 55.
1051. Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 1/256; Абу Нуайм, Хилья, 1/51.
1052. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 346.
1053. То же произведение, 342.
1054. Муслим, Зухд, 64.

Жизнь, которая является величайшим благом, предоставленным Аллахом человеку, требует, чтобы тот прожил её на пути снискания Божьего благоволения. Однако и заслужить это благоволение невозможно без некоторых условий и причин, то есть средств. Это же требует, чтобы блага, которые присутствуют в этой жизни, были использованы для этой цели. И в зависимости от того, какое внимание уделяется человеком тому или иному средству, оно и может способствовать достижению заданной цели. То есть, даже несмотря на свою материальную сущность, обречённую на исчезновение, блага мирские всё же являются единственным средством, приближающим человека к Аллаху.

Для мусульманина важно блюсти меру в том, какое внимание он уделяет средствам. Это требует от него контроля над своими чувствами и эмоциями. Ведь если человек даст неверную оценку чему-либо, то оно может стать для него идолом. А известно, что, когда блага, предоставленные Аллахом человеку, становятся для Него любимее и желаннее, чем Сам Аллах, ему не следует ожидать от него ничего, кроме кары и наказания.[1055] Поэтому человек ни на миг не должен забывать, что все блага жизни мирской являются лишь средством достижения основной цели, и что он всегда пребывает в испытании.



1055. Ат-Тавба 9/24.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

Критерии оценки мирского и пути оберегания человека от мирского

I – КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МИРСКОГО

Изучая священные аяты и хадисы Пророка Мухаммада, можно заметить, что те из них, которые говорят о мирской жизни и её благах, разделяются на две противоположные группы. Первая группа говорит о том, что мирское следует оставлять и сторониться, так как оно таит в себе пагубное. А вторая призывает смотреть на мирское как на нечто, достойное похвалы, ибо посредством него человек может снискать благоволение Аллаха.

Шатыби (умер 790/1388) говорит о том, что неверное понимание этих двух разных оценок, даваемых священными текстами, чревато как поощрением того, чего не поощряет Шариат так и порицанием того, чего Шариат не порицает. Но если тема будет понята верно, этого не произойдет.[1056] Поэтому мы постараемся рассмотреть сначала похвальные стороны мирского, затем его порицаемые стороны.

А – Похвальные стороны Мирского

Если внимательно взглянуть на Вселенную, то станет очевидно, что она таит в себе множество доказательств существования Творца. Такое же, а, быть может, и ещё большее количество благ Аллах предоставил

1056. Шатыби, аль-Мувафакат,4/310.

человеку. И любой здравомыслящий человек непременно понимает, что он должен быть благодарен за каждое благо и воздавать хвалу за него по мере своих возможностей. Ведь всё это создано для того, чтобы человек воспользовался этими благами, что требует быть благодарным Аллаху. Ведь Всевышний Аллах говорит, что следует всерьёз относиться к жизни мирской, и что в ней нет ничего бессмысленного: «**Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?»,**[1057] как в этом, так и во многих других аятах.[1058] Рассматривая мирскую жизнь именно с этой точки зрения, становится понятно, что за многое в ней следует быть благодарным Аллаху, и что лишь при жизни и посредством мирского человек может наживать себе блага и счастья в жизни вечной, чем и заслуживает только похвалы. И поэтому придавать мирскому именно такое значение и воспользоваться им именно в этих целях никак не может называться склонностью к мирскому, которая губит.[1059]

На это указывают и слова Всевышнего, которые призывают верующих страшиться Его и готовить себе самим счастье в жизни следующей посредством предоставленных мирских благ.[1060] Слова Пророка, который называет тех, кто готовится к вечной жизни *«умными людьми»,*[1061] который советовал *«готовиться к жизни иной, прежде чем наступит смерть»,*[1062] указывают на то, что всё мирское имеет большое значение в снискании человеком счастья в жизни следующей, и что ему нужно как следует его оценить. Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) указывают и на то, что мирская жизнь является также нивою жизни иной.[1063] Об этом говорил и Саид Нурси, который сравнивал мирскую жизнь с деревом, плоды которого отправляются на рынки жизни следующей.[1064]

1057. Аль-Муминун 23/115.
1058. Сад 38/27; аль-Кыйама 75/36.
1059. Шатыби, аль-Мувафакат,4/309-310.
1060. Аль-Хашр 59/18.
1061. Тирмизи, Кыйама, 25; Ибн Маджа, Зухд. 31.
1062. Суюти, аль-Джамиус-Сагыр, 1/40.
1063. Тахави (умер 902/1446) говорит, что, несмотря на то, что слова «мирская жизнь – это нива жизни следующей» Газзали в своей книге «Ихьйа» относит к Пророку Мухаммаду, он не встречал ни одной цепи, восходящей к нему. Фаттани же (умер 986/1578) говорил, что этот хадис выдуманный. (Тазкиратуль-Мавдуат, стр.174). И лишь Али аль-Кари (умер 1014/1605) говорит, что в силу того, что существует аят (Аш-Шуара 42/20), эти слова можно считать верными «по смыслу» (аль-Асраруль-Марфуа, 206; Аджлуни, Кашфуль-Хафа, I, 495).
1064. Слова, 75-76.

Мирское имеет две стороны, одна из них – внешняя, которой она обращена к мирской жизни, другая – внутренняя, обращенная к жизни иной.[1065] Кто, не взирая на внешнюю сторону, умеет видеть сторону, обращённую к жизни иной, сможет прекраснейшим образом обращаться с мирской жизнью и благами её, и для таких это дивное место. Ведь и Пророк Аллаха говорил: *«После смерти три вещи следуют за человеком до могилы, из них две возвращаются назад, а одна остаётся. За покойным следуют его родственники, его имущество и его деяния. Возвратившись назад, его родственники и его имущество оставляют с ним лишь его поступки»,*[1066] что указывает на то, что ни мирское, ни блага его не могут категорически называться ни пагубными и ни похвальными. Они приобретают качество, достойное восхваления лишь тогда, когда человек пользуется ими наилучшим образом и делает их средством для снискания счастья своего в жизни вечной. И напротив, мирское становится пагубным и достойно порицания, если им воспользуются в других целях. Но в обоих случаях пагубным или похвальным становится не само мирское, а лишь отношение к нему человека.

Убада бин Самит (радыйаллаху анху) (умер 34/654) передаёт хадис, в котором говорится, что в День Суда Аллаху будет представлена вся земля, и что очистив её и оправдав тех, кто творил ради Его довольства праведное, Он повелит ангелам отправить остальных в Ад.[1067] Это указывает на то, что всё мирское, способствующее человеку снискать благоволение Аллаха в этой жизни и жизни следующей, достойно похвалы.

За всё, что человек совершил в жизни, будь то добро или зло, человек сполна сможет вкусить воздаяние, лишь перейдя в мир иной. На это указывает аят:

«**Кто бы ни совершил добро,** [хотя бы] **на вес пылинки, он обретет** [воздаяние за] **него. Кто бы ни совершил зла,** [хотя бы] **на вес пылинки, он обретет** [возмездие] **за него».**[1068]

Этот же смысл присутствует и в словах Абдуллаха бин Мас'уда (радыйаллаху анху): «Тот, кто посеет добро, увидит воздаяния благом, кто же посеет зло, пожнёт лишь горечь разочарования, то есть каждый увидит то,

1065. Ар-Рум 30/7; Аль-Кыйама 75/36.
1066. Бухари, Рикак, 42; Муслим, Зухд, 5.
1067. Ибн Аль-Араби, Аз-Зухд ва сыфатуз-Захидин, 46.
1068. Аз-Зильзаль 7-8.

что посеет…»[1069] О критическом положении мирской жизни Всевышний сказал Пророку Мусе: «О Муса! Что тебе до нечестивцев! Ведь твоё пристанище не в мирской жизни. Аллах избавил тебя от грусти и печали в ней. Ведь губительно жилище это. И какое благо оно для тех, кто творит благое!»[1070]

Об этом же говорят и слова Пророка Мухаммада в следующем хадисе: «Однажды Анас бин Малик (умер 93/711) спросил его: «Как следует мне взывать к Аллаху, если я пожелаю чего-либо?». На что Пророк ответил: *«О Аллах, прости мне и смилуйся надо мной, наставь меня на путь истинный и дай мне пропитания!»»,* что вбирает в себя, как блага в этой жизни, так и испрашивание благ в жизни той.[1071] Из этого совета Посланника Аллаха Анасу бин Малику мы понимаем, что пользу для человека несёт в себе не только воздаяние в его вечной жизни, но и его мирская жизнь. Об этом говорят и слова Али бин Абу Талиба (умер 40/661), который как-то сказал относительно мирской жизни: «Жизнь делает проницательным того, кто смотрит на неё с назиданием».[1072]

Для верующего является не порицаемым, а даже необходимым поиск своего пропитания, передвижения с этой целью по земле и накопление своего благосостояния после того, как он сделал то, что на него возлагается. Ибо по Исламу «дающая рука всегда превыше берущей». Человек работает для того, чтобы сохранить себя, свою семью и своё благосостояние, и если это не противоречит установленному Аллахом закону, то всё это считается его поклонением. Ведь очень многие аяты говорят о необходимости человеку вести поиск своего пропитания, а посему и воспользоваться мирским надлежащим образом.[1073] И с этой точки зрения мирская жизнь является для человека местом, где он может сотворить благое.

Али (радыйаллаху анху) говорил и о том, что жизнь мирская – это место, где каждый найдёт себе правдивость, если следует в ней повелениям Аллаха и Его Посланника, где каждый найдёт своё благополучие, если знает её сущность, и место, где каждый может быть богатым, если живёт в ней лишь для заготовки себе пропитания в жизни вечной. Он же называет мирскую жизнь достойной похвалы и от того, что земля – это место, где близкие Аллаху могут поклоняться Ему, место, куда снизошли Его повеления, место,

1069. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 235.
1070. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/191.
1071. Ахмад бин Ханбаль, 6/394.
1072. Маварди, Адабуд-Дунья вад-Дин, 116.
1073. Аз-Зухруф 43/10; Аль-Джума 63/10.

где обитают ангелы, место, где верующие могут снискать себе милости Божии, и место торговли, где каждый может заработать себе на жизнь иную.[1074]

Когда у Мавляны Халида аль-Багдади (умер 1242/1826) спросили о его последнем желании в этой жизни, он сказал: «Я желаю лишь религии. Желаю посему жизни, где религия смогла бы усовершенствоваться и окрепнуть»,[1075] что весьма ясно говорит о том же самом.

Махмуд Хасан аль-Варрак же (умер 225/840), считая, что неверно отвернуться от мирского, что и оно иногда во многом заслуживает похвалы, говорил: «Если даже над тобой сгустятся тучи и нависнут невзгоды и беды, никогда не порицай мирского! И даже если у мирского нет никакой ценности и превосходства, кроме как того, что посредством него человек может снискать себе счастья жизни вечной, этого ему будет достаточно».[1076]

Этим нельзя ограничить всё то, что можно сказать о мирском как о положительном. Дальше мы рассмотрим то, какие ещё стороны мирской жизни можно назвать положительными и достойными похвалы.

1. Средство

Средством называют всё то, что полезно, действенно, то есть то, чем можно воспользоваться.[1077] Куртуби (умер 671/127) говорил, что средство – это такие предметы необходимости в жизни человека, как топор, кастрюля или чашка.[1078]

Эльмалылы говорил, что средство – это всё то, чем человек пользуется. Исходя из этого, он, опираясь на аят, в котором говорится **«в них есть то, что для вас нужно»,** говорит, что средством может являться и любое помещение, комната или дом, в котором есть то, что принадлежит вам по праву или вам необходимо. Из них он перечисляет бани, магазины, склады или общественные заведения, развалины (руины какого-то здания) или даже комната в его собственном доме, в которой никто не живет.[1079]

1074. Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 1/50.
1075. Х.К.Йылмаз, Золотая цепочка,194.
1076. Маварди, то же произведение, 134; Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 6/415.
1077. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «мта».
1078. То же произведение, 4/302.
1079. Эльмалылы, Хак Дини, 5/3501.

Как мы видим, средством называется всё то, в чём есть много или мало пользы. Ведь сказав: *«Жизнь – это средство*[1080] (в другом предании сказано, *что жизнь – это лишь средство), и лучшим средством мирской жизни является благочестивая женщина»,*[1081] Посланник Аллаха указал, что и жизнь, и благочестивая женщина – лучшее из всех ее благ – являются средствами.

Но слова «мирская жизнь – это средство» сказаны в переносном смысле. Во-первых, таким образом Посланник Аллаха указывает на то, что люди, которые посвятили себя лишь материи, потерпят поражение в вечной жизни. И исключением являются те храбрецы, которые во имя снискания вечной жизни сделали жизнь мирскую лишь средством. Так как для них жизнь мирская является не обманом, а лишь средством, которое напрямую ведёт к цели.[1082] Ведь на это указывают и слова Абу Бакра (радыйаллаху анху): «Жизнь – это лишь средство (дорога) для достижения вечности. Самый же благой путь – это тот, который самый широкий. А благость и превосходство путников зависят от их вознаграждения в будущей жизни».[1083]

В 13 и 14 аятах суры Али Имран говорится о том, что женщины, дети, накопленное золото и серебро, породистые лошади, верблюды и нивы – всё это средства этой мирской жизни. Эльмалылы говорит о том, что питать любовь к перечисленным вещам не является таким благим делом, каким оно кажется, ведь даже сделав их целью своего существования, он будет вынужден расстаться со всем этим после смерти. И говорит, что целью человека может быть лишь то, что у Аллаха. Глупостью называется поведение тех, кто променял уготовленное человеку как лучшее из благ на низменность мирского и его услады, даже на то, что дано человеку как средство в этой жизни и является благом.[1084]

Но если обратить внимание, то становится очевидным, что Эльмалылы, сравнивания блага этой жизни и жизни вечной, подчёркивает, что мирские блага обречены на исчезновение, а посему к ним нельзя относиться

1080. Ахмад бин Ханбаль, 2/168.
1081. Муслим, Рада, 59; Насаи, Никах, 15; Ахмад бин Ханбал, II, 168; Ибн Маджа, Никах, 5. Али бин Абу Талиб же говорил, что слово «блага», которое упоминается в 201 аяте суры Аль-Бакара, означает «набожную или благочестивую женщину (Али аль-Кари, Миркат, VI, 765).
1082. Даудоглу, «Перевод и толкование Сахих Муслима», 7/416.
1083. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд,стр.164.
1084. Хак Дини, 2/1052.

как к тому, что вечно. Ведь если человек будет обращаться с благами этой жизни так, как этого требует Аллах, они станут для него средством для приобретения того, что у Него. Именно с этой стороны мирское рассматривается не как пагубное, а как то, что достойно похвалы. Ведь, как об этом говорится в аятах, несмотря на то, что блага предоставляемые в мирской жизни и невечны, в них есть и некоторая польза.

«**То, что даровано вам из добра, – это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах** [в будущей жизни]**, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа»**[1085]

«…Отвечай [,Мухаммад,] **им: «Блага этого мира недолговечны. А будущая жизнь лучше для того, кто богобоязнен. И не будете вы обижены и на финиковую плеву».**[1086]

Но даже и незначительность этой пользы связана лишь с тем, что блага эти не вечны, а имеют лишь некоторую пользу, если сопоставить их с благами жизни вечной. Но незначительность благ жизни мирской не требует того, чтобы ими не воспользовались. Ведь даже несмотря на то, что в соискании счастья вечной жизни польза мирских благ и незначительна, существует и некоторая необходимость и даже нужда в их верном использовании и оценке. И тогда даже то, о чём сказано как о «имеющем малую пользу», может стать значительным и весьма полезным, если оно становится средством снискания благ жизни вечной. Ведь сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что в том, что принесёт человеку пользу, ему следует быть весьма настойчивым.[1087]

Здесь для того, чтобы указать, в чём заключается суть того или иного средства, следует привести слова Куртуби – толкователя Корана. Он, перечислив различные виды средств, говорит о том, что так же, как и всякая зелень теряет свой цвет и увядает, так и каждая вещь исчезнет, и приводит слова Катади бин Нумана (умер 24/644): «Мирская жизнь – это лишь средство, которое придётся оставить, равно как и её обитателей. От человека же требуется воспользоваться ее благами настолько, насколько хватит сил, чтобы они послужили для него средством для служения и поклонения Аллаху».[1088]

1085. ш-Шура 42/36.
1086. Ан-Ниса 4/77.
1087. Муслим, Кадар, 34; Ибн Маджа, Зухд, 14.
1088. Аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 4/302.

Аллах дал людям множество благ, таких как жизнь или имущество, и дал разрешение на временное ими пользование и распоряжение. И если рабы станут распоряжаться этим как им заблагорассудится, то блага эти, являющиеся даром Божьим, вместо того, чтобы принести какую-то пользу, будут всего лишь бессмысленно растрачены и бесследно исчезнут. Но если блага эти будут использованы в соответствии с Божьими повелениями, то Аллах не даст им исчезнуть и одарит человека в воздаяние за содеянное им вечным Раем. Пожертвовав теми благами и делами, которыми человек обладает в этой жизни, он приобретает вечные блага и вечное счастье.[1089] Таким образом, мирское, которое имеет ценность и пользу лишь для снискания благ в жизни следующей, может называться благим и похвальным лишь благодаря этому его свойству.

2. Притягательность

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) называл мирскую жизнь также сладкой и притягательной и говорил, что Аллах сделал людей наместниками на земле, чтобы посмотреть, что каждый из них станет творить.[1090] Притягательным называют всё, что ново, приятно и красиво,[1091] а также то, что изобилует зеленью. Сладкими же называют спелые фрукты, а также сладости.[1092]

Если говорить о внешнем, поверхностном значении слов Пророка Мухаммада, то ясно, что мирское в нём называется его похвальными качествами. Ведь об этом говорят такие качества, как сладость и притягательность, так как людям нравится и сладость фруктов, и их спелость, а также зелень деревьев и растений. А то, что нравится, в основном, является предметом похвалы, а не порицания. На это же указывает и другой хадис Пророка, где он говорит: *«Мирская жизнь сладка и притягательна. И кто приобретает её надлежащим образом, благословенной для того она и окажется»,*[1093] что указывает на то, что у мирского есть и похвальные качества.

1089. Элмалылы, Хак Дини, 4/2622.
1090. Муслим, Зикр, 99; Тирмизи, Фитан, 26; Ибн Маджа, Фитан, 19; Ахмад бин Ханбаль, 3/7, 19; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/29, 39.
1091. Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи, Гарибуль-Хадис, 1/283.
1092. Ибрахим Энис, аль-Муджамуль-Васыт, пункт «хдр» и «хлв».
1093. Ахмад бин Ханбаль, 6/410; Ибнуль-Араби, аз-Зухд ва Сыфатуз-Захидин, 58.

С другой стороны, можно понять, что сладкой и притягательной мирская жизнь может называться лишь тогда, когда человек приобретает в конечном итоге услады Рая и жизни вечной. И только в таком случае мирская жизнь и блага её заслуживают восхищения и похвалы, называясь сладкими и притягательными.

Но если смотреть на иной смысл этих слов, то становится ясным, что сладость и притягательность мирской жизни – это не похвальные, а порицаемые её качества. Об этом говорит и имам Навави, который, давая толкование этим свойствам, говорит, что одно из них означает «то, что влечёт к себе», другое – то, что имеет свойство «проходить бесследно и исчезать». Он также говорит: «Каждому нравится глядеть на зелень и вкушать сладкое. Также и мирское схоже со сладостью и притягательностью какого-то плода. И так же, как вкус и спелость любого плода проходят, так и мирская жизнь и блага ее обречены на исчезновение».[1094]

Али аль-Кари (умер 1014/1605) придерживается того же мнения и добавляет: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) называет жизнь притягательной потому, что арабы называли всё то, что мягко и приятно на ощупь притягательным, и потому, что всё это также быстро и бесследно увядает и исчезает. Из этого становится ясно, что мирское имеет свойство, обманывающее зрение, завораживающее и заманивающее человека в ловушку. Говоря яснее, мирское и блага его, в силу своей притягательности и привлекательности, привязывают к себе сердца склонившихся к ним, отчего люди никогда не перестают наживать себе состояние, завоёвывать положение и проявлять чрезмерные мирские желания и стремления. Поэтому в этом хадисе указывается на тех, кто, проявив чрезмерность в своих желаниях, целиком посвятил и отдал себя мирскому и его усладам».[1095]

3. Место для благих намерений и благих деяний

Всевышний Аллах, сотворив человека слабым[1096] и нуждающимся,[1097] сотворил для него и землю, чтобы тот мог удовлетворять свои нужды и наживать себе благосостояние. А жизнь следующую сделал его последним

1094. Сахиху Муслим би шархин-Навави, 17/55.
1095. Миркат, 8/873-874.
1096. Ан-Ниса 4/28.
1097. Фатыр 35/15.

пристанищем, где он найдёт воздаяние за всё, что сотворил на земле. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном хадисе говорил: *«Сегодня вы пребываете не в обиталище расчёта и воздаяния, а в обиталище деяний. Завтра же вы окажетесь в обиталище расчёта и воздаяния, где уже нет никаких деяний».*[1098]

Давая толкование этому хадису, Али аль-Кари говорил: «Вы живёте в таком месте, где от вас требуются поступки и деяния, которые станут полезны вам в вашей следующей жизни, ибо земля полна предписаниями и обязанностями. И прежде чем вас застанет смерть, избавляйтесь от больших надежд и приобретайте больше благих поступков. Ведь у жизни есть определённый срок, и его следует прожить подчиняясь.[1099]

Так как жизнь человека во многом соприкасается с мирским, ему приходится тратить часть своей силы и воли на него. Поэтому он нуждается в некотором количестве мирского и должен всегда обеспечивать себя им. И это не противоречит тому, о чём шла речь до этого. Ведь то, что пагубно для человека – это проявлять чрезмерное желание к мирскому, чрезмерное к нему стремление, и мирское ради показухи. И порицаемые – это те, кто больше нужного склонен к мирскому, а мирское, которое не одобряется Шариатом – это то, которое заставляет забыть об Аллахе и оставляет человека в невежественном положении. Но занятость мирским ради снискания блага жизни иной поощряется и даже восхваляется. Об этом говорят и приведенные ранее слова Исмаила Анкарави (умер 1041/1631): «Если в сердце твоём не осталось любви ни к чему, кроме Него, то даже если власть над всем мирским перейдёт в твои руки, тебе это не навредит»,[1100] что указывает на то же самое.

Жизнь, будучи местом, где можно творить благое, является не тем, чего следует чуждаться, а тем, чем следует воспользоваться. Ведь на это указывает и хадис Посланника Аллаха, в котором он говорит, кому в этой

1098. Байхаки, Шуабуль-Иман, VII. 370. См. также схожие с этими слова, принадлежащие Халифу Али (Бухари, Рикак, 4). Следует сказать, что мирская жизнь – это не только место, где человек может творить добро или зло, в ней он также может увидеть и воздаяние за содеянное. Так, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), принимая у верующих их присягу при Акабе, предупреждал, что впредь им нельзя придавать Аллаху равных Ему сотоварищей, нельзя будет воровать, прелюбодействовать и убивать своих детей, за что каждый будет вознаграждён Аллахом. Тех же, кто не пожелает следовать этому, постигнет наказание ещё при жизни (Бухари, Иман, 11).

1099. Миркат, 9/67.

1100. См. сноску. 199.

жизни можно даже позавидовать: человеку, которого Аллах наделил имуществом и благосостоянием, и он расходует это на Его пути, как пожелает.[1101]

И в силу того, что совершать это можно лишь с наличием таких благих намерений и средств, это не порицается, а восхваляется. А значит, любое мирское, которое предоставляет возможность сотворить благое, является похвальным. И как мы упомянули это прежде, такую жизнь следует даже желать. Именно по этой причине Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Ни один человек, нашедший благое воздаяние после своей смерти, не пожелал бы вернуться на землю, даже если она целиком предоставится ему в подчинение. Но это не касается шахида. Он пожелал бы вернуться и ещё раз умереть».*[1102] (В другом хадисе говорится: *«Он пожелал бы вернуться ещё десять раз и ещё десять раз отдать свою жизнь»).*[1103]

Этот хадис указывает как на то, какую великую степень приобретает шахид, отдавший жизнь на пути Аллаха, также и на то, какую роль в этом играет мирская жизнь, которой он готов пожертвовать ещё много раз, чтобы приобрести уготованное ему после смерти. С этой точки зрения, мирское является прекраснейшим средством для достижения цели жизни следующей для тех, кто умеет правильно ею воспользоваться. Ведь это же касается и неверных, которые после смерти пожелают вернуться назад на землю, чтобы сотворить благое,[1104] что также указывает, что это место, которое пригодно для сотворения благого каждым. Поэтому с этой точки зрения, мирское может быть достойно похвалы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил: *«Мудрым является тот, кто владеет собой и трудится ради того, что после смерти»,*[1105] что указывает на то, что мирская жизнь является местом приготовления к жизни вечной и которую следует провести в здравом уме и с ясной памятью. И тогда любое мирское, способствующее приобретению человеком благ жизни иной, достойно похвалы. А порицаемым оно оказывается тогда, когда человек привязывается к нему как раб и теряет свою вечность.

1101. Бухари, Ильм, 15, Закят, 5, Ахкам, 3; Ахмад бин Ханбаль, 1/385, 432.
1102. Насаи, Джихад, 33.
1103. Бухари, Джихад, 21; Муслим, Имара, 109; Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 14, 25; Насаи, Джихад, 34.
1104. Фатыр 35/37.
1105. Тирмизи, Кыйама, 25; Ибн Маджа, Зухд, 31; Ахмад бин Ханбаль, 4/124.

Хасан аль-Басри (умер 110/728) говорит о том, что мирская жизнь является местом для деяний, и что тому, кто, не проявляя к ней любви и привязанности, владеет ею, Аллах даст прекраснейшее воздаяние, которым он останется довольным. И что тот, кто владеет ею, проявляя к ней любовь и привязанность, лишится того, что бы мог найти у Аллаха.[1106]

Вахб бин Мунаббих (умер 124/741) в некоторых своих книгах писал: «Жизнь – это находка для умных и неведение невежественных. Ведь только невежды не могут понять её вплоть до самого расставания с ней. И даже желая вернуться в неё после смерти, не смогут вернуться»,[1107] что также указывает на то, какую значимость имеет жизнь для умных и размышляющих людей.

Эльмалылы, давая толкование аяту: **«О мой народ! Жизнь в этом мире** [дана] **лишь во** [временное] **пользование, а будущая жизнь, воистину, – обитель** [вечного] **пребывания»,**[1108] говорит, что мирская жизнь – это не место для развлечений и отдыха, а напротив, место, где следует воспользоваться каждой возможностью, чтобы приобрести благо или добро. Как об этом говорится в хадисе *«Жизнь – это нива жизни следующей»,*[1109] где жизнь называется средством, которым следует верно воспользоваться. А следующая жизнь является конечной остановкой человека, где ему уготован отдых, для чего ему следует не наслаждаться и не веселиться в этой жизни, а трудиться и стараться ради жизни иной.[1110]

Хатам аль-Асам аль-Бальхи (умер 237/851) сравнивает жизнь мирскую с усеянной нивой, и это относится к каждому, кто, верно воспользовавшись ею, творил благое.[1111] А Маварди (450/1058) приводит слова некоторых мудрецов, которые говорили: «Каждый пожнет лишь то, что посеял и найдёт воздаяние за то, что сотворил», и приводит также слова некоторых языковедов, которые говорили: «Что посеял то и пожнёшь».[1112]

После всего вышеизложенного следует сказать: счастье следующей жизни напрямую зависит от того, что человек содеял при жизни, от этого же зависит, приобретёт он или потеряет. А посему и говорить о пагубности

1106. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/166.
1107. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/40.
1108. Аль-Муминун 40/39.
1109. Относительно этого предания см. сноску 1060.
1110. Хак Дини, 6/4164.
1111. Ибнуль-Мусанна, Заммуд-Дуньйа, вр. 12б.
1112. Адабуд-Дуньйа вад-Дин,103.

или поощряемости мирского можно лишь вместе с деяниями того, кто им владеет. То есть жизнь достойна похвалы только для тех, кто творит в ней благое и пользуется ею во благо, и пагубна она для того, кто совершает поступки, уничтожающие благо в его следующей жизни.

4. Место выполнения обязанностей и долга

Обязанность, или религиозное предписание, возлагаемое на раба, касается лишь людей.[1113] И так как она возлагается лишь на обитателей земли, то и повеления и предписания Аллаха доводятся до людей при их жизни. Аллах ниспосылал людям Свои заповеди с целью приведения в порядок их жизни, чтобы они смогли подготовиться к той жизни, что ожидает их у Аллаха после смерти.

Все Пророки, в соответствии со своим временем и условиями, смогли без малейших изъянов донести до людей те знания, которые они получили от Аллаха.[1114] После себя они оставили людям ответственность донести переданное ими и до следующих поколений, что и является основой личного счастья и успеха человека.

Исполнявшие эту миссию Пророки и подхватившие эстафету учёные воспринимали жизнь на земле как арену, где человек воплощает то, что возложено на него Аллахом. С этой точки зрения, жизнь мирская, которая предоставляет возможность воплощения такой службы, несомненно, приобретает положительное свойство, говоря иначе, заслуживает восхваления. Ведь неверно будет не видеть ту положительную роль, которую играет мирская жизнь в воплощении людьми и джиннами того, ради чего они созданы, а именно «в их поклонении Аллаху».[1115] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что вся земля сделана пригодной для поклонения и моления каждому мусульманину,[1116] что указывает на то, что жизнь на земле способствует тому, чтобы человек выполнил возложенное на него без особого труда.

Слово «долг» сходно по значению со словом «миссия».[1117] Долгом или миссией называют также доведение чего-либо до заранее назначенной

1113. Джурджани, ат-Тарифат, пункт «клф».
1114. Маида 5/67.
1115. Аз-Зарийат 51/56.
1116. хмад бин Ханбаль, 2/222.
1117. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «блг».

точки, цели.[1118] Каждый мусульманин обязан довести Ислам до других и распространять его до тех пор, пока на земле не исчезнет смута и пока вся религия не станет принадлежать Аллаху, и бороться и проявлять усердие он должен именно до этого победного конца.[1119]

По Исламу так же, как немаловажным является призыв каждого индивидуума к истинной вере, огромное значение имеет и распространение этой религии во все концы света. Ведь Аллах повелевает мусульманам трудиться до тех пор, пока Ислам не станет у власти на всей земле. Говоря иначе, требуется, чтобы со временем вся земля стала исламской.

Миссионерский долг был одним из главнейших назначений Пророка. Ведь Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن
رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

«…О Посланник! Поведай [людям] **то, что ниспослано тебе Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты** [тем самым] **не передашь** [людям] **Его послания.**[1120]

И это было возложено не только на Посланника Аллаха, но и на всех других Пророков.[1121]

Пророк Мухаммад, чтобы указать на важность этой миссии, в свой прощальной проповеди говорил: *«Довёл ли я до вас то, что возложено на меня?»,*[1122] и когда присутствовавшие отвечали «Да», он продолжал: *«О Господь, будь этому свидетелем»,*[1123] указав, что он рад тому, что смог достойно довести до людей возложенное на него Аллахом. А его последние слова: *«Пусть те, кто присутствовал и слышал это, доведут это до тех, кого здесь нет»,*[1124] указывают на то, что эта миссия возлагается

1118. Ибрахим Энис, аль-Муджамуль-Васыт, пункт «блг».
1119. Аль-Бакара 2/193; Аль-Анфаль 8/39.
1120. Аль-Маида 5/67.
1121. Аль-Араф 7/62, 68, 79; Аль-Ахкаф 46/23.
1122. Бухари, Ильм, 37, Хадж, 132, Хиба, 17, Адажи, 5; Фитан, 8; Муслим, Иман, 378, Имара, 26.
1123. Бухари, Фитан, 8; Муслим, Иман, 378.
1124. Бухари, Ильм, 9, 37, Хадж, 132, Фитан, 8, Тавхид, 24; Муслим, Хадж, 446; Абу Дауд, Татавву, 10; Тирмизи, Хадж, 1.

после него и на других.

Известно, что этому же пути последовали и сподвижники Пророка. Они, покинув родные места, разъехались с этой миссией в разные концы света. Известны тысячи могил далеко за пределами Хиджаза, принадлежащих асхабам. Они выполняли эту миссию так же достойно после смерти Пророка Мухаммада, как это было и под его предводительством.

Известно немало подвигов асхабов, ставших примером преданности Священному Корану и Сунне Пророка. Так, Абу Зарр аль-Гифари (умер 32/653), который понимал, насколько важным является доведение до людей того, что он слышал из уст Пророка, говорил: «Даже если вы занесёте меч над моей головой, я непременно доведу до вас, если успею, то, что услышал от Посланника Аллаха».[1125] И как об этом говорил сам Пророк Мухаммад: *«Пусть Аллах возрадует того, кто услышав от меня слова, довёл их до других без изменения»,*[1126] что указывает на то, что доведение до людей слов истины очистит в День Суда лик того, кто это делал. И то место, где человек может это сделать, и есть жизнь. А значит, человек, который желает быть из числа тех, кому Посланник Аллаха дал такую благую весть, может стать им в зависимости от самой мирской жизни, ибо лишь в ней он может воплотить это.

Пророк Мухаммад сказал в день битвы при Хайбаре Али (радыйаллаху анху) о мирской жизни, которая является средством для многих, кто пожелал наставить других на путь истинный и ожидает награду за это: *«…Знай, Али! Если кто-либо из них (иудеев Хайбара) посредством тебя найдёт путь истинный, то это намного лучше для тебя, чем если бы тебе достались от них в добычу самые дорогие верблюды».*[1127]

1125. Бухари, Ильм, 104 Дарими, Мукаддима, 46.
1126. Абу Дауд, Ильм, 10; Тирмизи, Ильм, 7; Ибн Маджа, Мукаддима, 18.
1127. Бухари, Джихад, 102, 143, Магази, 8; Муслим, Фадаилус-Сахаба, 34; Ахмад бин Ханбаль, 5/238.

Б – Порицаемые стороны мирского

Когда мирское и его блага упоминаются как нечто пагубное, то имеется в виду то, что заставляет человека позабыть о Создателе и о необходимости быть благодарным Ему, что делает жизнь лишь местом, где человек живёт ради удовлетворения своих желаний и страстей. Такое представление о жизни сродни ореховой скорлупе без ядра, то есть не имеет никакого смысла и не отводит места для истины. Человек, смотрящий на жизнь с этой точки зрения, не думает ни о чём другом, кроме еды, питья, одежды и увеселений, тогда как всё, чем он владеет рано или поздно исчезнет и пропадёт, подобно миражу. Шариат же дает уместные и целесообразные рекомендации относительно мирской жизни. Ведь Аллах, обращаясь в первую очередь к безбожникам,[1128] говорит о том, что представляет собой мирская жизнь:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ

«Знайте же, что жизнь мира сего – лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами…»[1129]

И именно эта сторона мирского и является пагубной. Это называется склонностью к мирскому и жаждой приобретения. Противоположностью этого является аскетизм, что означает избавление от мирского (то есть от взгляда на жизнь, где удовлетворяются лишь желания и страсти человека). И с этой точки зрения оставление мирского является похвальным.[1130]

Некоторыми из Священных аятов, порицающих мирское, являются следующие: «**Знайте же, что жизнь мира сего – лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами…»,**[1131]

«…Ведь жизнь в этом мире – лишь обольщение благами преходящими»,[1132]

«Жизнь в этом мире – лишь забава и игра. И, воистину, будущий

1128. Шатиби, аль-Мувафакат, 4/308.
1129. Аль-Хадид 57/20; Мухаммад 47/36.
1130. Шатиби, То же произв. 4/309-310.
1131. Аль-Хадид 57/20.
1132. Аль-Хадид 57/20.

мир и есть вечная жизнь, но они об этом не ведают».[1133]

Осталось и множество хадисов Пророка Мухаммада, имеющих такое же значение и приведенных нами в различных главах нашего труда. Вот некоторые из них: *«Жизнь мирская – это тюрьма для верующего и Рай для неверного»,*[1134] *«Проклято всё мирское, кроме поминания Аллаха и того, что ведёт к поминанию Аллаха»,*[1135] *«Если бы мирская жизнь имела ценность хотя бы с крылышко комара, то неверному бы не досталось и той капли воды, которую этот комар мог бы унести».*[1136]

Абу Муса аль-Ашари говорил: «Мы не ожидаем от мирской жизни ничего, кроме печали, усталости или всё новых испытаний»,[1137] а Халиф Усман (умер 35/656) о том, почему же мирское является порицаемым, говорил: «Жизнь создана Аллахом для того, чтобы мы, не склоняясь к ней, искали посредством неё жизни вечной. Ведь жизнь мирская – пуста, а жизнь следующая – вечна. Пусть же не отвлечёт и не совратит вас от вечного то, что тщетно. Ведь мирское имеет конец, а возвращение – к Аллаху. Страшитесь же Аллаха».[1138]

Абу Сулайман ад-Дарани (205/820) говорил о том, почему мирское пагубно и порицаемо: «Всегда, когда сердце вспоминает жизнь иную, его стесняет мирское. Когда же его посещает мысль о мирском, его не стесняет мысль о вечном. Потому что вечное восхваляемо, а мирское порицаемо».[1139] О пагубности мирского говорил и Иса бин Марьям: «(Остерегайтесь) сторонитесь излишеств жизни. Так как это лишь прибавит вам забот, когда вы предстанете перед вашим Господом».[1140]

Некоторые же пошли и дальше, называя жизнь «домом печали и скорби», что заставило их и многих других сторониться всяких излишеств и видеть в этом нечто пагубное.[1141] Однако же скверным лицом мирского является лишь то, что делает человека рабом своих страстей и желаний и делает его небрежным. Так как жизнь, наряду с тем, что она тщетна и

1133. Аль-Анкабут 29/64.
1134. Муслим, Зухд,1; Тирмизи, Зухд, 16; 3; 2/197, 323, 389, 485.
1135. Тирмизи, Зухд, 14; Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 199.
1136. Тирмизи, Зухд, 13; Ибн Маджа, Зухд, 3; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 178.
1137. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, стр. 3; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 1/279; Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 1/290.
1138. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/77.
1139. То же произведение 1/66.
1140. То же произведение 1/105.
1141. То же произведение 1/179.

бренна, ещё и обманчива. Именно эта сторона мирской жизни именуется в Коране и Сунне пагубной. Посему существует четыре категории людей, которые по той или иной причине называют мирское пагубным.[1142]

Первая группа – это те, кто имеет некоторое познание жизни. Они видят мирскую жизнь пагубной по той причине, что она мешает человеку познать Аллаха, поклоняться Ему и любить Его.

Вторая группа – это те, кого мирские заботы отдаляют от совершения благодеяний, относящихся к жизни следующей, или же те, кто видит мирское негожим в сравнении с жизнью в Раю. Такие схожи с теми, кто, увидев внешний облик Юсуфа и сравнив его с кем-то иным, понял превосходство первого и невзрачность второго и уяснил для себя, что может означать жизнь мирская по сравнению с жизнью в Раю.

Третья группа – это те, кто клянёт жизнь мирскую только потому, что они не обладают из мирского ничем. Эта ненависть происходит не от неприязни к мирскому, а от любви к нему.

Четвёртая группа – это те, кто порицает мирское потому, что попавшее к ним в руки мирское всё равно исчезает и уходит. Человек же удручается лишь потому, что его блага уходят из его рук. И чтобы найти себе успокоение, он и называет его «никчемным». Эта неприязнь также берет своё происхождение от любви к мирскому. А истинная неприязнь и порицание мирского происходит от стремления к жизни вечной и любви к Аллаху.

Поэтому мирское и блага его порицаются, в основном, с этой их стороны. Вместе с тем существуют и другие стороны мирской жизни, которые делают её порицаемой. А мы прежде чем начать говорить об этом, пожелали сказать и о том, что для указания на порицаемость и пагубность мирского в Коране и хадисах больше всего применяется метод сравнения.

Сравнение, или сопоставление двух разных вещей или явлений, является и литературным приемом.[1143] Этот метод применяется в освещении, как положительности чего-либо, так и его негативности. В основном, этот метод применяется для того, чтобы более доступным образом объяснить что-то. Так, Кады Байдави (685/1285) говорит, что сравнение и сопоставление применяется для того, чтобы разум, чувства и эмоции человека ещё

1142. Нурси, Слова, 584, 585.
1143. Джурджани, ат-Тарифат, пункт «шбх».

легче воспринимали то, что им требуется объяснить.[1144] Сравнение нередко встречается и в Священном Коране. Так, например, в одном аяте говорится, что положение тех, кто устроил свою жизнь на поклонении кому-то, кроме Аллаха, схоже с паутиной, которая так же безнадёжна, как и беззащитна от внешнего воздействия.[1145] А затем говорится: **«Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их** [смысл] **только обладающие знанием».**[1146]

В другом аяте говорится о том, что для таких примеров Аллах может сопоставить и сравнить две совершенно разные сущности, и ни вес, ни размер, ни значимость их для Него никакого значения не имеют. И Он может привести в пример как комара, так и то, что даже меньше этого.[1147]

Мы нередко встречаемся в Коране с привлекающими внимание сравнениями относительно многого, что касается жизни мирской.[1148] Так, в одном аяте говорится:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ
بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Жизнь в этом мире [с ее расцветом и увяданием] **подобна воде, которую Мы изливали с неба и которую затем впитали растения земли, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрылась убором** [трав и злаков] **и приукрасилась и ее жители вообразили, что это они властны над ней,** [внезапно] **ночью или днем исходит Наше повеление, и Нашею Волей уже сжат** [урожай]**, словно его и не было вовсе. Так разъясняем Мы знамения для людей размышляющих».**[1149]

1144. Анварут-Танзиль, 1/43.
1145. Аль-Анкабут 29/41.
1146. Аль-Анкабут 29/43.
1147. Аль-Бакара 2/26.
1148. Аль-Кахф 18/45; Аль-Хадид 57/20.
1149. Юнус 10/24.

Как мы видим этот метод, метод сравнения и сопоставления, нередко применяется в Коране для того, чтобы указать как на пагубность мирского, так и на его положительные стороны. Однако в силу того, что в большинстве случаев это делается для того, чтобы пролить свет на то, чем мирское является для человека пагубным, мы приведём в пример именно такие аяты, а затем детально их рассмотрим.

Во многих аятах приводится в пример и сравнивается жизнь следующая с жизнью мирской, что указывает на никчемность мирской по отношению к вечной. В одном из них Всевышний Аллах говорит: **«Знайте же, что жизнь мира сего – лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей,** – [все это] **подобно дождю, предвещающему добрый урожай и приводящему в восторг земледельцев, так как он способствует росту** [растений]**. Но потом** [растения] **увядают, и ты видишь, как они желтеют и обращаются в труху. А в будущей жизни** [неверным] **уготовано тяжкое наказание,** [верующим] **же - и прощение от Аллаха, и благоволение. Ведь жизнь в этом мире - лишь обольщение благами преходящими».**[1150]

В этом аяте после сравнения указывается на то, какие стороны мирской жизни являются обманчивыми и рекомендуется их сторониться. Ведь во многих других аятах говорится о том, что мирская жизнь и то, что в ней, не создано понапрасну и бесцельно.[1151] А в том, что Аллах сравнивает эту жизнь с водой, что проливается с небес, есть много мудрости. Ведь известно, что дождевая вода, снизойдя на землю, не сохраняется в одном месте и не остаётся навсегда. И так же, как и вода дождевая течёт и уходит, так и жизнь мирская скоротечна. И так же, как пагубны оползни, порождаемые дождевой водой, чрезмерности и заблуждения этой жизни чреваты плачевными последствиями.[1152] Посланник Аллаха нередко сопоставлял эту жизнь с жизнью иной, сравнивая ту жизнь с океаном, не знающим конца и края. А эту жизнь он сравнил с каплей воды, которая стечёт с пальца, если его опустить в эту воду, указывая на то, как тщетна и незначительна мирская жизнь по сравнению с жизнью вечной.[1153]

1150. Аль-Хадид 57/20.
1151. Сад 38/27; аль-Кыйама, 75/36.
1152. Кандамир, Чакан, Кучук, Толкование и перевод Рийадус-Салихина, 126.
1153. Муслим, Джаннат, 55; Тирмизи, Зухд, 15; Ибн Маджа, Зухд, 3; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 170.

Посланник Аллаха сравнивал мирскую жизнь также и с зеленью, которая сочна и притягательна,[1154] и это, в частности, потому, что жизнь эта подобна спелому плоду, который радует взор каждого и притягателен для всех. Так же и жизнь эта сладка и привлекательна. Но подобно тому, как вкус и спелость любого фрукта и растения временны, и жизнь эта со временем увядает, а в конце и вовсе обрывается.

В иных случаях жизнь на земле сравнивается с деревом, под сенью которого странник находит временное пристанище и вновь отправляется в путь после короткой остановки.[1155]

В другом случае жизнь сравнивается с мёртвым ягнёнком. Так, Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) (умер 78/697) передаёт рассказ о том, как однажды, гуляя по улицам, Пророк и его асхабы натолкнулись на бездыханное тело ягнёнка, у которого не было одного уха. *«Кто приобрёл бы это за один дирхем?»* – спросил Пророк у своих асхабов. «Даже за меньшее мы бы не взяли этого, что же с этим делать?!» – отвечали те. *«Ну а даром?»* – продолжал Пророк. «Даже даром, клянёмся Аллахом, мы не взяли бы этого, будь он живым, ведь у него и уха-то нет» – отвечали те. *«Так знайте же,* – сказал тогда Пророк – *цена мирской жизни у Аллаха не равна даже и тому, что перед вами».*[1156]

Хасан аль-Басри передаёт, что Посланник Аллаха говорил: *«Эта жизнь подобна человеку, ходящему по воде. Может ли он пройти по воде и не вымочить ног?».*[1157] В одном из хадисов, желающих раскрыть обманчивость мирского, приводится в пример магия Харута и Марута[1158]: *«Остерегайтесь мирского, ведь оно ещё более обманчиво, чем магия Харута и Марута».*[1159] Хаким ат-Тирмизи (320/932), давая толкование этому хадису, говорит, что Харут и Марут были не из рода человеческого. В силу того, что подобное притягивает подобное, а Пророк Адам был создан из земли,

1154. См. настоящую книгу, 201.
1155. Тирмизи, Зухд, 44; Ибн Маджа, Зухд, 34 Ахмад бин Ханбаль, 1/391.
1156. Муслим, Зухд, 2. См. также схожие с этим хадисы Тирмизи, Зухд, 13; Ибн Маджа, Зухд,3; Дарими, Рикак, 27, Ахмад бин Ханбаль, III, 288. Есть среди хадисов, порицающих мирское, и ложные. Как, например: «Мирская жизнь – одни лишь мытарства. Желают её лишь псы» (Сагани, Мавдуат, 38; Аджлуни, Кашфуль-Хафа, I492).
1157. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/52.
1158. Харут и Марут – имена ангелов, принявших обличие людей и ходивших среди них во времена Пророка Сулеймана в Вавилоне (Венсинк, Харут и Марут, Энциклопедия Ислама, V/1, 305-306).
1159. Байхаки, Шуабуль-Иман, 6/339; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/70.[1]

человек притягивается к тому, что ему сродни, то есть к мирскому, что нередко заставляет человека попасть в его ловушки. Он также напоминает, что, в отличие от Харута и Марута, которые не обучали никого своей магии, мирское распространяет свои чары на человека. Причём делает это так скрытно, что человек остаётся в неведении об этом, что, в свою очередь, вынуждает его оставаться с мирским ещё больше и приводит к разладу с самим собой и со своим Господом.

В продолжение своих слов Хаким ат-Тирмизи говорит: «Мирская жизнь, делая человека радостным, заставляет его бежать за тем, что грезится ему, и даже покоряет его сердце». Именно поэтому Пророк Мухаммад говорил: *«То, что заставляет тебя полюбить что-то, делает тебя глухим и незрячим».*[1160] Полюбивший жизнь делается глухим и слепым к жизни вечной. Человек же, полюбивший Аллаха, не последует за своими страстями. Мирское – это завеса между человеком и вечностью, а его душа – это завеса между ним и его Господом. Мирская жизнь человека – это его страсти и желания. А посему чары собственной души порой действуют на человека сильнее, чем магия Харута и Марута, так как нафс его ближе к нему, чем всё иное. Страсти человека чаруют его изнутри, магия же и чары Харута и Марута лишь обман и ворожба, то есть не изначальны.[1161]

Иногда Пророк Мухаммад, для того чтобы указать на значимость того или иного деяния, сравнивал его с мирским и всем, что в нём. Так, однажды, он сказал: *«Тот, кто ведёт дозор на пути Аллаха в течение одного дня, творит больше блага, чем всё, что на земле… Лучше, чем всё мирское, и дневной путь раба, проделанный им на пути Аллаха»,*[1162] *«Два ракаата утренней молитвы*[1163] *и молитва в два ракаата, проделанные рабом ночью, лучше, чем все блага мирской жизни»,*[1164] указывая на значимость молитвы и на то, что даже один земной поклон[1165] превосходнее, чем всё, что на земле.

Хасан аль-Басри также говорил: «Если человек отправится на поиски знаний и предстанет перед их вратами, то это будет лучше, чем то, что на

1160. Абу Дауд, 116; Ахмад бин Ханбаль, 5/94; 6/450.
1161. Навадируль-Усул, 1/75.
1162. Бухари, Джихад, 73, Рикак, 2; Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 26.
1163. Муслим, Салатуль-Мусафирин, 96; Тирмизи, Салат, 190.
1164. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 456.
1165. Муслим, Иман, 242.

земле и в недрах её».[1166] Эти хадисы указывают на то, что даже самое незначительное деяние, которое имеет пользу в мире ином, лучше, чем всё, что обречено на исчезновение, каким бы громадным или многочисленным оно ни было, указывая на то, что не следует смотреть на сторону мирского, не обращенную к вечному.

Для того чтобы указать на тщетность и незначительность мирского и его благ, оно порой сопоставляется с благами и усладами Рая. Так, однажды, Посланник Аллаха сказал: *«…Место в Раю размером даже с толщину вашей плети, лучше, чем мирское и все блага его…»*[1167] Известно, что даже незначительное место в Раю намного превосходнее, чем любые мирские блага. Ведь Рай вечен, а мирское тщетно. Также для того чтобы разъяснить людям, насколько блага Рая превосходят мирские, Пророк приводит слова Аллаха в одном Священном хадисе: *«Я уготовил для благочестивых рабов Своих то, что не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо и не знало ни одно сердце».*[1168]

Метод сравнения и сопоставления нашёл своё отражение и в том, как высказывались учёные Ислама относительно различных явлений. Так, некоторые из них сравнивали мирскую жизнь с мусором. Хасан аль-Басри передаёт, что Халиф Умар (23/644) однажды, проходя мимо мусора, остановился. Это заставило тех, кто был рядом, забеспокоиться. Наконец, обернувшись к ним, тот сказал: «То, о чём вы беспокоитесь и за чем находитесь в погоне, ваша мирская жизнь – вот она».[1169]

Суфьян ас-Саури (умер 161/778) сравнивал жизнь со сладостью мёда, на который села муха. Когда она, отведав его, желает улететь, то не может, ибо крылья её слиплись. Так же и тот, кто имеет ненасытное желание в этой жизни, не может с лёгкостью её покинуть. Мирскую жизнь иных он сравнивает со сладостью, но без мёда, и кто бы ни отведал его, не увидит вреда и спасётся.[1170]

Абу Бакр бин Аййаш (193/808) говорил: «Во сне я видел, как мирская

1166. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 26-27; Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 371.
1167. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 39.
1168. Бухари, Тавхид, 35, Бадуль-Халк, 8; Муслим, Джаннат, 2; Ибн Маджа, Зухд, 39; Ахмад бин Ханбаль, 5/334.
1169. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 174.
1170. Ибн Араби, аз-Зухд ва сыфатуз-Захидин, 48.

жизнь предстала передо мной в образе страшной старухи».[1171] Об этом же упомянул и Абу аль-Аля Ахмад бин Абдуллах (449/1057), который сказал, что видел во сне безобразную женщину со страшной облезлой кожей. Он спросил её, кто она, и та ответила: «Я и есть жизнь мирская». В страхе тот сумел произнести лишь: «Упаси Аллах меня от тебя!» и в поту проснулся,[1172] что также указывает, насколько пагубной может оказаться мирская жизнь.

Суфьян бин Уйайна (198/814) говорит, что когда учёных и мудрецов спрашивали о том, с чем бы они сравнили эту жизнь, они отвечали: «Жизнь мирская подобна сну, который человек видит».[1173] С похожим отождествлением выступал и Юнус бин Убайд (139/756), который как-то сказал: «Мирская жизнь подобна сну, в котором человек видит и кошмары, и прелести, а затем просыпается».[1174] Лукман Хаким, давая наставления своему сыну, говорил: «Сын мой! Жизнь эта похожа на бездонное море. Кораблём твоим в нём должна стать твоя богобоязненность. Только тогда ты останешься цел и будешь спасён»,[1175] указывая и на опасность мирской жизни и на путь к спасению.

Один мудрец говорил: «Мир похож на развалины дома. Тот, кто берётся их восстанавливать, является обладателем сердца, ещё более испорченного, чем это здание. Тогда как Рай схож с прекрасными дворцами и роскошными особняками, и кто желает его, сердце того еще прекраснее».[1176]

Близкий друг Суфьяна ас-Саури и известный аскет Абу Муавия аль-Асвад говорил так: «Все, кто на земле, рвутся к тому, что не стоит и комариного крылышка». «Что же может быть дешевле этого?» – спрашивали его. «Жизнь мирская» – отвечал он.[1177]

Иногда жизнь мирскую и вечную упоминают вместе и сравнивают с

1171. То же произведение 1/25.
1172. То же произведение 1/24-25.
1173. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/22.
1174. То же произведение 1/22.
1175. То же произведение 1/52.
1176. Мавсуа, 1/187.
1177. Ибн Абид-Дуньйа, то же произведение I, 189. Скорее всего, Абу Муавия аль-Асвад приводит такое сравнение потому, что существует и хадис, принадлежащий Пророку: *«Если бы мирская жизнь имела у Аллаха хоть какое-то значение, или вес, равный крылышку комара, то неверному бы Он не дал от неё даже и капли воды»* (Тирмизи, Зухд, 13).

чем-то иным. Так, Вахб бин Мунаббих (124/741) говорил: «Жизнь эта и следующая подобны двум женам одного человека: когда он удовлетворяет одну, другая, несомненно, остаётся недовольна».[1178]

Иногда жизнь сравнивается со свиньёй, и порой называть её так считалось достаточным. Так, один из аскетов по имени Язид бин Майсара, говорил: «Наши старейшины именовали жизнь эту свиньёй. И если бы они знали именование, худшее, чем это, они назвали бы её худшим. И если случалось так, что им приходилось иметь дело с мирским, они говорили: «О свинья, сторонись меня! Я не нуждаюсь в тебе, ибо знаю Господа своего и Ему поклоняюсь».[1179]

На этом мы закончим приводить примеры, в которых пагубность мирского даётся в сравнениях и сопоставлениях, и перейдем к порицаемым сторонам мирской жизни.

1. Жизнь – это игра и забава

Игрой называют всё то, чем человек может увлечься, заняться и проявить страсть или интерес, и не имеющее никакого особого значения, даже если человек приобретает или теряет в процессе этого что-либо. Забавой же называют то, что отстраняет человека от его основного занятия, убивая его время и не принося для него никакой особой пользы.[1180] Рагиб аль-Исфахани (умер 502/1108), давая определение забаве, говорил: «Это то, что мешает человеку достичь его основной цели».[1181] Другое значение забавы – это любой тип развлечения и времяпрепровождения, такие как игра, соревнование, музыка или танцы.[1182]

Куртуби (умер 671/1272) говорил, что всё то, что мешает человеку поклоняться его Господу и отвлекает его от этого, является забавой. Это не касается того, что может стать человеку полезным в его следующей жизни. Он сказал также, что игрой можно называть и всё то, что не несёт человеку определённой пользы.[1183] Ведь «всё то, что отвлекает человека

1178. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 210.
1179. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/147.
1180. Эльмалылы, Хак Дини, 7/4750-4751.
1181. Муфрадат, пункт «лхв».
1182. Бозкурт, Развлечение, ДИА, 10/483.
1183. Аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 6/414.

от поклонения Аллаху, тщетно».[1184]

Имам Бухари (умер 256/869) посвятил этому целый раздел в своём сборнике хадисов, из которого следует, что «игры и развлечения, которые не мешают и не отвлекают человека от поклонения Аллаху, не являются бессмысленными или тщетными». Ибн Аббас говорил, что мирская жизнь, которая именуется также игрой и забавой, являющаяся жизнью неверных, толкает их к высокомерию и тщеславию, что неминуемо приводит к бессмыслице и тщетности всех деяний. А верующий воспринимает жизнь как возможность сотворить благое, посему для него она игрой и забавой быть не может.[1185]

Слово «ляхв» - «забава», упоминаясь в Священном Коране наряду со словом «ляиб» - «игра», указывает в большинстве случаев на то, что мирская жизнь сама по себе не представляет особой ценности и значения.[1186] А посему Всевышний повелевает оставить и не быть товарищами тем, кто играет и забавляется своей религией, тех, кого обманула мирская жизнь.[1187]

Эльмалылы, давая толкование этому аяту, говорит, что в аяте призывается оставить и сторониться всех тех, кто, погрязнув в мирском, распоряжается своим временем так, как ему заблагорассудится, пренебрежительно относясь к предписаниям религии, не беря во внимание неминуемость расчета за то, что возложено было на них, относясь к истине и религии как к игре и забаве.[1188]

Давая толкование аята, в котором говорится, что мирская жизнь – это лишь забава и игра,[1189] он говорит: «Мирская жизнь так ненадёжна и непостоянна, что если она не является средством приобретения или защиты для человека в его жизни следующей, она просто остаётся ничем».[1190] В этом аяте, где сопоставляется жизнь мирская с жизнью следующей, указывается на то, чем именно мирская жизнь является для человека обманчивой, и рекомендуется сторониться этого, а сама жизнь не называется пагубной. Пагубным же является не использование её для того, что служит повиновению Аллаху и Его Посланнику, и заставляет человека поза-

1184. Бухари, Истизан, 52.
1185. Куртуби, то же произведение 6/415.
1186. Аль-Ан’ам 6/32;Аль-Анкабут 29/64; Мухаммад 47/36; Аль-Хадид 57/20.
1187. Аль-Ан’ам 6/70.
1188. Эльмалылы, Хак Дини, 3/1956.
1189. Аль-Хадид 57/20.
1190. Эльмалылы, Хак Дини, 7/4398-4399.

быть о его следующей жизни.

2. Место тщеславия

Известно также, что жизнь мирскую Священный Коран именует и местом тщеславия.[1191] Тщеславие же – это всё то, что делает человека заносчивым, горделивым и высокомерным.[1192] Однако между тщеславием, которое означает больше похвалу, заносчивостью и гордыней существует некоторая разница.

Рагиб аль-Исфахани дал определение тому, какая существует между этими двумя словами разница. Гордыня – это вознесение человека над другими, которое является порождением его самомнения; тщеславием именуется бахвальство человека не самим собой, а превосходством того, чем он владеет, как, например, своим имуществом или положением.[1193] Говоря иначе, тщеславие – это бахвальство человека тем, что он является сыном того-то или выходцем из такого-то рода, что он владеет тем-то и тем-то. А посему и всё мирское, что становится причиной такого хвастовства, является порицаемым.

Газзали не разбирает в своём произведении разницы между тщеславием и гордыней, а в одной главе под названием «Причины бахвальства» подробно говорит обо всём, что делает человека высокомерным и заносчивым: превосходство в знаниях, деяниях, поклонении, роде, красоте, состоянии, силе, доблести и храбрости, многочисленности и т.п.[1194] По-

1191. Аль-Хадид 57/20.
1192. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «фхр»; Ибрахим Энис, аль-Муджамуль-Васыт, пункт «фхр».
1193. Аль-Муфрадат, пункт «кбр» и «фхр».
1194. Ихйа, III, 326-331. По Газзали, основной причиной человеческой гордыни и высокомерия становятся его имущество и состояние. Он говорит, что чаще всего это можно видеть среди правителей и торговцев. Так, те, что у власти, говорят: «Казна моя полна», торговец же скажет: «У меня есть столько-то богатства, такое-то имущество». Походя на них, нередко простолюдины могут сказать: «Моё хозяйство больше твоего, одежда моя роскошнее твоей, лошадь моя породистей твоей». Богачи же кидают беднякам: «Бедолага, если я пожелаю, то куплю тебя вместе с твоей семьёй и не возьму тебя даже в прислугу. Кто ты такой, что есть у тебя? Одна лишь мебель, что в доме моём, дороже всего твоего состояния. То, что ты съедаешь за год, я отдаю как милостыню в один день!» И причиной такому поведению становится почитание

сланник Аллаха, говоря: *«Всевышний Аллах повелел мне, чтобы вы были благосклонны друг к другу и не были ни горделивыми, ни заносчивыми по отношению друг к другу»,* указывает на то, что следует быть не только снисходительным по отношению к другим, но и помнить о том, что заноситься, гордиться и бахвалиться запрещено.

Среди причин, которые делают человека высокомерно заносчивым, – его знатное происхождение. Так, однажды, когда Абу Зарр аль-Гифари назвал Биляля аль-Хабаши (умер 20/641) «сыном негритянки», он услышал от Пророка слова упрёка*: «Я вижу в тебе, о Абу Зарр, пережитки времён невежества»,*[1195] что указывает на то, что хвастаться своим происхождением является порицаемым. Имам Газзали описывает людей, имеющих благородное происхождение и пренебрежительно относящихся к тем, кто таковыми не является. Даже когда простые люди превосходят их в своих знаниях и деяниях, знатные относятся к ним иногда как к рабам или даже предметам, считая ниже своего достоинства общение с такими, бросая им лишь: «О индус, о армянин, ты кто такой? Кто твой отец? Из какого ты рода? Я из такой-то семьи. Кто ты такой, чтобы говорить со мной!» Газзали сравнивает такое поведение с заболеванием, которое подобно дереву пустило свои корни глубоко в сердце человека.[1196]

Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Некоторые из вас должны как можно скорее оставить похвальбу своим происхождением. Ведь предки ваши, что лежат сейчас в могилах, являются лишь растопкой для Огня…»*[1197] А его слова, обращенные к сахабам: *«Я не опасаюсь за вашу бедность, а боюсь лишь того, что мирское расстелется перед вами, как перед теми, кто был до вас, и вы станете соперничать друг с другом за это»,*[1198] ясно указывают на то, что мирское и блага его всегда могут стать причиной, вызывающей высокомерие, горделивость и заносчивость. Ведь редко кто может сдержать себя от похвальбы тем, чем он возобладал из предоставленных ему мирских благ.

Другая причина, которая заставляет человека гордиться и хвалиться – это многочисленность его потомства. Ведь в следующем аяте напоми-

---

богатства и презрение бедности (Ихйа, III, 331).

1195. Бухари, Иман, 22; Адаб, 44; Муслим, Айман, 38, 40; Абу Дауд, Адаб, 124; Тирмизи, Тафсиру Сура, 22; Ахмад бин Ханбаль, 5/161.

1196. Ихьйа, 3/330.

1197. Тирмизи, Манакыб, 74.

1198. Бухари, Рикак, 7; Муслим, Зухд, 6; Ахмад бин Ханбаль, 4/137.

нается о том, что любовь к преумножению своего имущества и потомства, упование и надежда на всё это неминуемо ведут человека к погибели, что занятость этим, препятствующая человеку следовать к его основной цели – поклонению Аллаху – крайне пагубна: **«Знайте же, что жизнь мира сего – лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей…»**[1199]

В другом священном аяте об этом говорится:

«**Страсть к приумножению** [богатства и детей] **отвращает вас** [от служения Аллаху] **до тех самых пор, пока вы не сойдете в могилы. Но не так должно быть! Скоро вы** [об этом] **узнаете!**»[1200]

Слово «альха», упомянутое в аяте, которое происходит от корня «ильха», означает «занимать, препятствовать, заводить». Означает также и занятие человека тем, что уводит его от основного рода его занятий. «Такасур» же означает «большинство, многочисленность и хвастовство этим», как если бы кто-то спорил: «Мы многочисленнее вас! Нет, это мы вас многочисленнее!», что нередко порождает соперничество, показуху, мнимое превосходство и даже бахвальство этим. И это всегда можно видеть среди тех, кто посвятил себя мирскому.

Эльмалылы, давая толкование этому аяту, говорит: «Причина того, что в аяте не говорится, чем именно занят человек из того, что делает его более многочисленным, а приводится лишь корень таких слов как «ильха» (занятость) и «такасур» (преумножение), это желание обратить наше внимание на сущность этих слов, на то, что они из себя представляют. За ними может скрываться все, что только может прийти на ум, и от этого сам смысл аята никак не изменится и не ослабнет.

То есть «ильха» – это всё, что отвлекает человека от предписанного или необходимого ему самому, всё то, что мешает ему приобретать знания, поминать Господа, размышлять, воздавать Ему хвалу и поклоняться.

«Такасур» же – это похвальба множеством того, что человек старается приобрести в своей жизни, но что не принесёт ему никакой пользы в жизни иной, не будет иметь никакого веса в День Суда, не спасёт от разожжённого пламени. Иными словами, всё то, что лишь преумножит человеку

1199. Аль-Хадид 57/20.
1200. Ат-Такасур, 102/1-3.

мучения и ответственность в его жизни после смерти».[1201]

Говорится, что сура Ат-Такасур снизошла тогда, когда сыновья племени Абди Манаф стали спорить с сыновьями Сахма о том, кто из них более многочисленный. Когда выяснилось, что численностью были больше сыновья Абди Манафа, сыновья Сахма выступили с заявлением, что их стало меньше потому, что их «погубили распри, что были среди них до прихода Ислама, посему следует посчитать и живых, и мёртвых». Тогда выяснилось, что сыновей Сахма больше.[1202]

Однако следует сказать и то, что не всякое соперничество во множестве является порицаемым и пагубным. Ведь в таких делах, как поиск и приобретение знаний, поклонение и благонравие, есть место как соперничеству, так и восхвалению. Ведь слова Всевышнего Аллаха: **«…Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях…»,**[1203] и Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«…Я стану гордиться в День Суда перед другими Пророками именно многочисленностью вашей»*[1204] указали нам именно на это. Вместе с тем, следует различать соперничество в преумножении благих дел, в которых блюдется благоволение Аллаха и воздаётся хвала за предоставляемые блага, с тем, которое несёт в себе лишь показушную похвальбу множеством чего-либо. И нельзя забывать об аятах:

«[Записано это в книге] **для того, чтобы вы не скорбели о том, чего вы лишились, и не ликовали над тем, что вам даровали. Ведь Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов»**[1205] и **«…Воистину, Аллах не любит гордецов, спесивцев».**[1206]

Как мы видим, мирская жизнь и блага её созданы так, что они с лёгкостью могут заставить человека быть высокомерным и заносчивым. Человек должен хорошо осознавать это и быть бдительным, зная об опасно-

---

1201. Хак Дини, IX, 6040-6041. Своё мнение Эльмалылы подкрепляет аятом: **«Знайте же, что жизнь мира сего - лишь игра и забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше имущества и детей…»**. Али аль-Кари (умер 1014/1605) же говорит, что «ильха» – это «занятость всем, что отдаляет от поминания Аллаха» (Миркат, IX, 71).
1202. Причину ниспослания этой суры см. Ибн Касир, Тафсир, IV, 582; Эльмалылы, то же произведение IX, 6041-6042.
1203. Аль-Бакара 2/148.
1204. Насаи, Никях, 11; Ахмад бин Ханбаль, 3/158.
1205. Аль-Хадид 57/23.
1206. Ан-Ниса 4/36.

стях, которые может таить в себе мирская жизнь и блага её. Ведь только те, кто внимателен к этому, смогут надлежащим образом воспользоваться благами мирской жизни и смогут сделать их средством приобретения благ жизни иной.

3. Забвение Аллаха

Жизнь – это также место занятости. Ведь Всевышний говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон», [1207] что ясно указывает на то, что мирская жизнь и блага её нередко увлекают человека, заставляя его заниматься только ею и позабыть об Аллахе. И как это видно из аята, больше всего из мирского человека увлекают его имущество и дети.

По причине того, что человек всегда жаждет новых приобретений, он всегда желает большего. Он прилагает большие старания и умения, чтобы обеспечить себя, свою семью, не оставить обездоленными своих детей, которые являются цветами Рая в этой мирской жизни.[1208] Ведь Ислам не запрещает обзаводиться потомством и уделять детям необходимое внимание, если это не выходит за рамки, установленные Шариатом. То, что является запретным, – это пренебрежение предписанным человеку поклонением Аллаху, в погоне за прибылью и обеспечением лучшей жизни своей семьи, а также невыполнение необходимых затрат во имя религии из боязни «обеднеть».

То, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«После своей смерти я опасаюсь, что вы погрязнете в мирском, ведь прекрасы и услады его станут поглощать вас»,*[1209] также указывает на

1207. Аль-Мунафикун 63/9.
1208. Тирмизи, Бирр, 11; Ахмад бин Ханбаль, 4/409; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-зухд, 422.
1209. Бухари, Закят, 47; Джихад, 37; Муслим, Закят, 121, 122; Насаи, Закят, 81; Ибн Маджа, Фитан, 18.

то, как мирская жизнь и блага её увлекают человека.

Али аль-Кари, давая толкование этому хадису, говорит: «Я опасаюсь, что после смерти моей, когда будут взяты и покорены многие страны, вы заполучите большие богатства, и это увлечёт вас так, что вы позабудете о необходимости приобретать знания и творить благое, станете горделивыми, заносчивыми, что приведет к упадку в вашем благонравии и благочестии, и вы отвернётесь от приготовления к тому, что ждёт вас после смерти».[1210]

В других хадисах рассказывается и о том, что Пророк Мухаммад не желал видеть ничего, что напоминало бы ему о мирском, даже у себя дома. Так, Аиша (радыйаллаху анха) (умерла 58/677) передаёт, что у них в доме была повешена занавеска, на которой было изображение, на что Пророк сказал, чтобы она убрала это, ибо это напоминает ему о мирском.[1211] Этим он дал понять, что следует сторониться всего, что может увлечь человека и заставить его позабыть о поминании Аллаха. Сподвижник Пророка Абу Дарда (32/653) говорил: «Когда человек обеспечивает себя необходимым, для того чтобы после этого спокойно посвятить себя поклонению Аллаху, это указывает на его верное понимание религии»,[1212] что указывает на то, что человеку следует освободить своё сердце и разум от всего, что может отвлечь его от поклонения Аллаху, будь то даже необходимое. Поэтому главное во взаимоотношении дел мирских с делами жизни иной – это чтобы первое не завладевало сердцем человеческим и не требовало большего к себе внимания.

Один из праведных предшественников Ибрахим бин Язид ат-Тайми (92/710), считая, что жизнь – это место занятости, где нередко человек предаёт забвению то, что предписано ему Аллахом, говорил: «Жизнь – это занятость. О мой Аллах! Не дай, чтобы я погряз в ней, не дай мне того, чтобы заняло бы меня в ней».[1213] Это, конечно же, не относится к тому, занимаясь чем человек стал бы успешным в жизни иной. Слова же эти означают: «О Господь, не дай мне того, что заставило бы меня позабыть о Тебе!» И это не имеет ничего общего с занятостью, которая не препятствует поминанию и поклонению Аллаху.

1210. Миркат, 9/14.
1211. Тирмизи, Сафатуль-Кыйама, 32.
1212. Бухари, Азан, 42.
1213. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/121.

Слова Хасана аль-Басри: «Оберегите себя от занятости мирским. Ведь у него есть много того, чем оно занимает. И когда человек приоткрывает себе дверь занятости чем-то одним, это неизбежно открывает для него десятки других дверей, за которыми занятость»[1214] указывают на то, что мирское имеет свойство занимать, и посему его не следует размещать в своём сердце.

Всё это не должно служить неправильному пониманию верующим того, что не следует оставаться занятым мирским. Ведь каждому человеку, чтобы обеспечить себя всем необходимым в жизни, следует уделять некоторое внимание и мирскому и быть занятым им в какой-то мере.[1215] А это значит, что тщетным является занятость тем, что не принесёт пользы в следующей жизни, занятость сугубо мирским.

Не следует опасаться работать или быть чем-то занятым, если при этом выполняется то, что предписано Всевышним. Ислам никогда не поощрял и не одобрял безделье и лень. Он поощряет занятость мирским лишь в установленных Шариатом рамках, либо занятость сугубо религиозными делами. Запретным же является расходование благ мирской жизни, которые можно использовать как во имя блага, так и во имя зла, на то, что пагубно и запретно, то есть на то, что ведёт к забвению Аллаха. Но в том случае, когда мирское и блага его используются ради снискания благ в жизни иной, они и занятость ими рассматриваются как поклонение.

Тыби (740/1342), давая толкование хадисам, приведенным в сборнике Бухари, говорит, что из-за того, что человек проявляет чрезмерное внимание к мирскому и занят им так, что это не даёт ему ни поминать, ни поклоняться, ему будет сказано: «До каких пор вы будете пребывать в неведении и отворачиваться от поминания и поклонения Аллаху? Оставьте всё это и поклоняйтесь Господу своему».[1216] Однако, как это уже приводилось ранее, в пояснении хадиса, передаваемого от Ханзалы (радыйаллаху анху) (40/665), естественно и то, что человек не может оставаться

1214. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 189-1904; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 2/643.

1215. Имам Муслим говорит, что «человек может как поминать Господа, размышлять о мироздании и давать отчёт своим поступкам, что, несомненно, является превосходнее всего, так иногда и оставить это и заняться повседневными занятиями», и посвящает этому в своём сборнике целый раздел (главу), где и приводит хадис от Ханзалы, в котором говорится о необходимости гармонично сочетать поклонение и мирские дела. (Муслим, Тавба, 3)

1216. Али аль-Кари, Миркат, 9/71.

на одном и том же духовном уровне постоянно, ведь его окружают и мирские дела, которым ему порой необходимо уделять некоторое внимание.[1217] Наилучшим образом о занятости человека в этой жизни высказывается имам Газзали. Он говорит, что человек имеет с мирским две взаимосвязи: одна телесная, другая духовная.

Духовная связь – это порабощение человека мирским, его любовь к нему. На это указывают такие негативные черты, которые начинают наблюдаться в характере человека, как гордыня, предательство, завистливость, показуха, самодовольство, подхалимство. И это он называет мирским, скрытым от взора.

Внешним же мирским он называет то, о чём говорится в 14 аяте суры Али Имран, то есть животные, растения и ископаемые.[1218] А посему иной разновидностью взаимосвязи человека с мирским является телесная. Это проявляется тогда, когда человек используя какие-то орудия труда, прикладывает усилия, чтобы это служило во благо как ему, так и другим. Именно эти две связи с мирским позволяют человеку забыть как о том, откуда и куда он следует, так и о том, Кто его создал. То есть забвение наступает тогда, когда сердце начинает любить мирское, а органы им заняты. Газзали говорит, что человек не должен забывать о том, откуда и куда он следует, Кто и для чего его создал, и что ему следует не посвящать себя тем материям, что именуются мирским, позабыв об Аллахе, а следует сделать их своим средством для передвижения или пищей, что доведёт его до Аллаха или приблизит к Нему. Он приводит такой пример. Так же, как человек не может отправиться в паломничество впроголодь и верхом на голодном животном, он не может оставаться голодным и бессильным и на протяжении любого другого пути поклонения, ведущего к Аллаху. Если человек, пустившись в путь на украшенном верховом животном, будет занят лишь кормлением его и поением и позабудет, что он в паломничестве, он может отстать от каравана и в результате пропадёт в бескрайней пустыне или станет пищей для диких животных. Умный же человек, не забывая о том, что он паломник, не станет придавать большое значение еде и питью и не отстанет в пути. Так же и человек, следующий в вечную жизнь, станет удовлетворять лишь необходимые потребности своего тела.

1217. Муслим, Тавба, 12; Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 59.
1218. Толкование аята звучит так: «Али Имран, 14. Газзали говорит, что женщины и дети – это люди; золото и серебро – это ископаемые; лошади и овцы – это скот; посевное же относится к растениям» (Ихьйа, III, 213).

Имам Газзали также говорит, что человеку следует знать и то, для чего он связывает себя с мирским, и меру того, насколько ему следует быть им занятым. Ему следует быть бдительным, чтобы не погрязнуть в нём, ведь большинство людей погрязают в нём именно потому, что не знают ни то, для чего они созданы, ни то, что вокруг них, и не знают меру того, насколько им следует быть с этим связанными.[1219]

В заключении можно сказать, что жизнь мирская и блага её имеют свойство, которое заставляет человека позабыть об Аллахе. Однако, и это естественно, оно и является сутью испытания. От человека же требуется, даже будучи занятым мирским, не забывать о его Господе. Вместе с тем, мирская жизнь и блага её могут стать и полезным средством снискания человеком благоволенья его Господа и снискания счастья в жизни вечной. То есть всё мирское, которое ведёт к тому, что человек остаётся в поминании его Господа, и служит средством в снискании благ в жизни следующей, является похвальным. А то, что принуждает человека забыть об Аллахе и отдаляет от Него – пагубно, а посему и порицаемо.

4. Тщетность (тленность) мирского

На то, что мирская жизнь и блага её обречены на исчезновение, указывают многие аяты и хадисы Пророка. В Священном Коране мирская жизнь уподобляется сходящей с неба воде, от которой произрастает различная зелень. Но зелень эта со временем увядает и обращается в сор.[1220] Также во многих аятах говорится о том, что жизнь эта и блага её тленны, жизнь следующая же вечна.[1221]

Во время битвы при Хандаке, когда асхабы, уставшие от рытья траншей, сели отдохнуть, Пророк Аллаха сказал им, что человеку следует не печалиться и огорчаться, встретившись с трудностями этой жизни, а лишь верить и ждать своего воздаяния в следующей жизни, которое каждый получит сполна, и добавил: *«О Аллах, ведь истинная жизнь лишь та, что вечна».*[1222] Этими словами Посланник Аллаха указал, что всё, что в этой

1219. Ихьйа, 3/213.
1220. Аль-Кахф 18/45; Аль-Хадид 58/20.
1221. Ан-Ниса 4/177; Ан-Нахль 16/96; Аш-Шуара 42/36.
1222. Бухари, Рикак, 1, Джихад, 33, 110, Манакыбуль-Ансар, 9; Муслим, Джихад, 126.

жизни, – тщетно, и что не следует ограничивать себя лишь желаниями этой жизни.

Известно также, что после затмения солнца, помолившись, он сказал: *«Я видел Рай и пожелал сорвать оттуда гроздь винограда. И если бы я сделал это, то вплоть до конца света вы могли бы есть от неё»,*[1223] что также указывает на то, что этой жизни рано или поздно придёт конец. А его слова: *«Эта жизнь по сравнению со следующей, подобна той капле воды, которая стечёт с пальца, если окунуть его в бескрайние воды океана. Так взгляните же, много ли это!»*[1224] указывают на то, что мирские блага тленны, что и состояние, и положение человека в жизни рано или поздно исчезнут, и что человеку, обладающему всем этим, не следует гордиться, и что истинная жизнь – это та, что ожидает человека после его смерти.

Халиф Али (умер 40/661) о тленности мирской жизни, говорил следующее: «Мирское уходит и не оборачивается, вечность же движется вам навстречу. И мирское, и вечное имеет свою долю в жизни людей. Вы же желайте того, что вечно. Не живите одним днём. День сегодняшний не является днём расчёта, а является лишь днём заработка. Завтра же наступит день расчёта и уже не будет возможности ничего сделать».[1225] Эти слова Али (радыйаллаху анху) порицают мирское, указывая на то, что очень скоро это всё исчезнет. Этими словами он говорит о величии жизни вечной и о том, насколько близко оно к человеку, о том, что мирское обманчиво и тленно, тогда как вечное – реально.[1226] Ведь на это же указывают и слова Убайда бин Умайра, который как-то сказал: «Мирское тленно. То же, что после смерти, вечно».[1227]

Утба бин Газван (радыйаллаху анху) (умер 17/638) на одной из своих проповедей наставлял людей так: «Несомненно, всё мирское обречено на исчезновение. Оно очень скоро исчезнет. То же, что останется от него, можно сравнить лишь с тем, что остаётся на дне стакана. Вы же уходите в мир, который вечен. А значит, главное богатство – это то, которое поможет человеку в его следующей жизни…»[1228]

1223. Бухари, Кусуф, 9, Азан, 81, Никях,88; Муслим, Кусуф, 17; Насаи, Кусуф, 17; Муватта, Кусуф, 2.
1224. Муслим, Джаннат, 55; Тирмизи, Зухд, 15; Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад бин Ханбаль,4/229.
1225. Бухари, Рикак, 4.
1226. Али аль-Кари, Миркат, 9/68.
1227. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/183.
1228. Муслим, Зухд, 14; Ахмад бин Ханбаль, 5/61.

А Умар бин Абдульазиз говорил следующее: «Пусть не обманет вас мирская жизнь. Вам отводится в ней лишь короткий отрезок времени. После этого вы перейдёте в вечный мир. А посему спешите быть готовыми к вечности, прежде чем вас настигнет смерть. Но если вам покажется, что эта жизнь длинна, то сердца ваши затвердеют…»[1229]

Передаётся также, что Абу Мас'уд аль-Ансари (умер 40/660) говорил об этой жизни следующее: «Клянусь Аллахом, вы не сможете взять с собой в мир иной ни единого дирхема. Так же, как и те, кто был до нас, вы оставите всё здесь. И они так же, как и вы, спорили и соперничали об этом. И так же, как и вы, они были обольщены этой жизнью. И так же, как и вы, они губили ради неё свою религию».[1230]

Слова Абдуллаха бин Мас'уда (радыйаллаху анху): «Желающий вечного неизбежно губит своё мирское, желающий же мирского неизбежно губит свою вечность. Вы же губите то, что тленно, оставляя себе вечное»[1231] также указывают на то, что мирское тленно, а жизнь следующая – вечна.

Абдуррахман бин Аслам говорил, что тот, кто занимается благоустройством мирской жизни, неизбежно губит свою вечность, если оставляет в стороне то, что предписано ему религией, а потому потерпит провал. Каждый, кто променял вечность на некую долю мирского, обманывается. И приводит слова Всевышнего:[1232] **«Воистину, те, которые надеются, что не предстанут перед Нами, довольствуются жизнью в этом мире и находят в ней покой…».**[1233]

Имам Навави (умер 676/1277) сравнивал мирскую жизнь с неблагонадёжным пристанищем, с верховым животным, которое служит лишь для того, чтобы оно доставило человека в вечность, с домом, где нет ни радости, ни счастья, со страной, у которой нет ни будущего, ни прошлого и говорил, что самым умным и проницательным из тех, кто на земле, окажется тот, кто ведёт благочестивую, набожную и аскетическую жизнь.[1234]

Передаётся также, что и Пророк Иса говорил: «Есть ли кто-нибудь, кто

1229. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/112.
1230. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 277.
1231. Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 2/353-354; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 1/297-298.
1232. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/159.
1233. Юнус 10/7.
1234. Ибн Алан, Далилуль-Фалихин, 1/24.

может построить дом на волнах реки? Не усматривайте и вы в мирском вечного себе пристанища»,[1235] что также указывает на то, что не следует повязывать себя мирским, что оно рано или поздно обречено на исчезновение.

Многие аяты и хадисы говорят также о том, что мирская жизнь, подобно сну, рано или поздно исчезает, что человек всё равно оставит позади всё, что приобрел в ней. Главной причиной того, что в аятах и хадисах так часто говорится о тленности мирского, является напоминание человеку о Творце. Все вышеупомянутые слова приводятся для того, чтобы человек ещё раз подумал над тем, чем он обладает, и стал искать пути снискания вечного счастья дарованным ему имуществом, знаниями, молодостью, временем, то есть всеми мирскими благами, и привёл их в соответствующий порядок, прежде чем его настигнет смерть и лишит всего.

5. Обманчивость мирского

Другой пагубной стороной мирской жизни и благ её является её обманчивость. Это связано с тем, что оно притягивает душу человека. Об этом говорится в аяте:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ
إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ
فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

«О вы, которые уверовали! Что с вами? Когда вас призывают: «Выступайте [на борьбу] **за дело Аллаха», – вы словно прирастаете к земле. Неужели вы предпочитаете жизнь в этом мире жизни в мире будущем? Ведь наслаждение жизнью в этом мире по сравнению с будущим ничтожно»**,[1236] то есть блага мирские способны отвлечь человека даже от борьбы на пути Истины.

Эти аяты снизошли в 9-ом году Хиджры, накануне битвы при Табуке. Тогда стояла летняя жара, пекло солнце, пришла пора собирать урожай с

1235. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/156.
1236. Ат-Тавба 9/38.

финиковых пальм. То было самое благоприятное время наслаждаться отдыхом под их сенью, и некоторые из мусульман пожелали остаться дома, что описывается в аяте словами «прильнувши к земле».[1237] Это указывает на то, что мирское имеет свойство притягивать и обманывать, тем самым, человека.

Жизнь, именуемая мирской, подобна блеснувшей звезде или появившемуся и исчезнувшему облаку. Всевышний же, повелевая: **«…А земная жизнь – лишь** [преходящая] **утеха обольщением»,**[1238] говорит о том, что мирское с его благом подобно красивому товару, за который так и хочется отдать деньги. Но вернувшись домой, человек со временем понимает, что у товара нет особой ценности. Так же и те, кто, посчитав, что останутся в этой жизни навечно, связывают с ней все свои надежды, а посему те, кто ищут истинного счастья в этой жизни, обманываются.[1239] Именно поэтому Всевышний говорит: **«О люди! Воистину, обещанное Аллахом – истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха»,**[1240] заставляя людей задуматься о том, что обманываясь мирским, человек жертвует своей вечностью.

В Священном Коране мирское называется предоставляемым,[1241] и так же его называет Посланник Аллаха в одной из своих проповедей, что указывает на то, что им может воспользоваться как неверный, так и мусульманин.[1242] И это также указывает на то, что всё мирское тленно и обречено на исчезновение. Лингвисты, давая толкование словосочетанию «предоставляемая возможность», говорят, что под этим подразумевается то, что человек может получить от мирского. Однако это не имеет никакой конкретной ценности или значимости, а посему является чем-то преходящим,

1237. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 8/140; Эльмалылы, Хак Дини, 4/2543-2544.
1238. Али Имран 3/185.
1239. Куртуби, аль-Джами ли ахкамиль-Куран, 6/302; Эльмалылы, Хак Дини, 2/1246
1240. Аль-Фатыр 35/5. Имам Бухари, открывая главу в своём сборнике хадисов, в котором говорится о пагубных сторонах мирского, приводит именно этот аят (Бухари, Рикак, 8).
1241. Аль-Анфаль 8/67. В хадисе, в котором Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Истинное богатство – это богатство души, а не имущество»,* богатство называется «предоставленным человеку». (Бухари, Рикак, 15, Муслим, Закят, 120; Тирмизи, Зухд, 40; Ибн Маджа, Зухд, 9).
1242. Али аль-Кари, Миркат, 9/69.

о чём гласит и поговорка: «Мирская жизнь притягательна и доступна».[1243]

А посему не стоит попадать в ловушки и сети этой тленной жизни, а следует быть всегда начеку. Говоря:[1244] *«Я опасаюсь за то, что после смерти моей мирское и украсы его расстелются пред вами и совратят сердца ваши»,*[1245] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает не склонять к мирскому свое сердце. Его следует посвятить вечной жизни и подготовке к ней, освободить для того, чтобы свет Всевышнего поселился в нём и раскрыл перед человеком горизонты истинной жизни,[1246] что также указывает на обманчивость мирского и мирской жизни.

Хасан аль-Басри, желая выразиться относительно того, насколько обманчивой является эта жизнь, которая наряду с этим является и местом испытаний «неведения человеческого»,[1247] говорил: «Если человек, пред которым Аллах разостлал мирское и блага его, не знает о нем, как о чём-то обманчивом, то это указывает на недостаток его ума и недальновидность…».[1248]

Саид бин Джубайр же (умер 90/714) говорил, что неведение человека в мирской жизни препятствует снисканию им счастья в жизни вечной, и что именно поэтому она и называется «обманчивым средством». И только в том случае, если оно не препятствует достижению человеком его цели в жизни вечной, это средство таковым не является.[1249]

Все эти высказывания и аяты проливают свет на то, что мирская жизнь и блага её являются как средством испытания, так и тем, что обманывает человека. И если это уводит человека от его основной цели, заманив в ловушку, тогда оно является порицаемым и пагубным для него. Но если человек, не попав в её сети, следует к своей цели, тогда блага эти похвальны.

1243. Ибн Фарис, Муджаму макайисил-Луга, пункт «ард»; Рагыб, аль-Муфрадат, пункт « ард».
1244. Муслим, Зухд, 2.
1245. Бухари, Закят, 47, Джихад, 37; Муслим, Закят, 121-123.
1246. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 106-107.
1247. Мавсуа, 1/146.
1248. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 64-65.
1249. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/121.

6. Обворожительность (очаровательность) мирского

Другим пагубным качеством мирской жизни и благ её является то, что человек, полюбив её, связывает с ней свою душу. Это же означает, что человек полюбил жизнь больше, чем самого Аллаха и Посланника Его. Ведь любовь к Аллаху и Его Посланнику должна стать превыше всякой другой, а любовь к мирскому ни в коем случае не должна превосходить любви к ним. И это является основным столпом веры в Исламе. Об этом говорил и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Сделай мою любовь к Тебе, о Аллах, сильнее любви к моей душе, к моей семье и к холодной воде»,*[1250] а его слова: *«Никто из вас не считается истинно уверовавшим, пока я не стану ему дороже и любимее, чем он сам, его семья, его родители и все люди вместе взятые»,* [1251] указывают на то, что лишь полюбив Аллаха и Посланника Его больше своей жизни и всего, что в ней, человек может вкусить сладость веры. [1252]

Во многих аятах и хадисах настойчиво порицается всякая чрезмерность в любви к мирскому. Сопоставляя жизнь мирскую с жизнью вечной, человек должен понять, что ему не следует любить мирское и связывать с ним свою душу. Ведь в одном из аятов довольно ясно показывается, как незначительна эта жизнь по сравнению со следующей,[1253] а в другом аяте говорится: **«Тем, кому Мы желали – из стремившихся к** [благам] **преходящей жизни, – Мы тотчас даровали то, что Нам было угодно. А уж потом Мы предоставим ему** [место] **в Аду, где он будет поверженным и презренным»,**[1254] что указывает на то, что истинную любовь следует питать не к этой жизни, а к жизни следующей.

Во главе всех причин, по которым человек отдаляется от своего счастья в жизни вечной, стоит «любовь к мирскому». По этой причине Хасан аль-Басри говорил: «Любовь к мирскому – это начало всех бед».[1255] Му-

1250. Тирмизи, Дааваат, 72.
1251. Муслим, Иман, 69, 70.
1252. Бухари, Иман, 9, 14; Муслим, Иман, 66, 67; Тирмизи, Иман, 10.
1253. Аль-Исра 17/21.
1254. Аль-Исра 17/18.
1255. Али аль-Кари (умер 1014/1605), Байхаки в своём Шуабуль-Иман (см. т.с.п. VII, 338) говорит, что этот хадис, передаваемый от Хасана аль-Басри, слабый. В Хильйе (см. т.с.п. VI, 388) и Зухд аль-Кабире Байхаки (см. т.с.п. стр. 134) эти

нави (умер 1031/1621), давая толкование этому хадису, говорит, что на это укажет жизненный опыт любого мыслящего человека, что «любовь к мирскому» является источником всех известных и неизвестных зол, и что только она может привести человека к заблуждению и неверию.[1256] А причина того, что любовь к мирскому является самым пагубным из всех зол, заключается в том, что она не даёт человеку искать посредством него благ жизни следующей.[1257]

Уметь поклоняться Аллаху и получать наслаждение от этого возможно лишь тогда, когда любовь к Аллаху стоит превыше всего, и человек обладает крепкой верой в жизнь после смерти. А это значит, что то, что не позволяет человеку поклоняться и мешает ему испытывать наслаждение от своих поклонений, и есть та самая любовь к мирскому. Именно поэтому Иса бин Марьям говорил своим ученикам: «Так же, как больной не может насладиться вкусом пищи, стоящей перед ним, тот, кто повязан с мирским, не сможет вкусить сладости своего поклонения».[1258]

Однажды у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «Кто есть лучший из людей?» *«Правдивый речью и тот, чьё сердце легко»,* – ответил он. Когда ему сказали, что им известно, что такое правдивая речь, но непонятно, что такое быть с лёгким сердцем, он пояснил: *«С чистым сердцем».*[1259]

Али аль-Кари (умер 1014/1605) объяснял, что «быть с чистым сердцем» означает очистить его от всякой любви, помимо Аллаха.[1260] А это означает, что человеку следует очистить своё сердце от всего, помимо любви к Аллаху, и не питать особой любви к мирскому и его благам.

Хасан аль-Басри говорил также, что если даже мирское не содержит в себе ничего греховного, человеку следует остерегаться его, ведь Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: **«…Вы желаете мирских благ, Аллах же** [изготовил для вас] **будущий мир. Аллах Велик и**

слова относят Исе, Суйути (умер 911/1505) упоминает этот хадис в своих сборниках недостоверных хадисов, Ибн Хаджар же (умер 852/1448) говорит, что цепь передатчиков этого хадиса слаба и ненадёжна, тогда как эти слова можно отнести к словам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) (Миркат, IX, 66. т.а., аль-Асрар аль-Марфуа, стр.189; Мунави, Файзуль-Кадир, III, 487-488).

1256. Мунави, то же произведение 3/487.
1257. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/187.
1258. То же произведение 1/52.
1259. Ибн Маджа, Зухд, 24.
1260. Миркат, 9/73.

Мудр», [1261] что указывает на необходимость требовать того, чего требует Аллах и желает.[1262]

Известно также, что Ибрахим бин Адхам (умер 162/779) говорил своему брату: «Брат мой, оставь любовь к мирскому в стороне. Ведь любовь к нему делает человека глухим и слепым».[1263] И эта любовь, несомненно, та, которая отдаляет человека от Аллаха и препятствует приобретению им благ жизни вечной.

Пагубность любви к мирскому, которая требует того, чтобы человек оставил в стороне свой путь к счастью в жизни вечной, невозможно описать до конца. Прежде всего, следует сказать, что привязанность к жизни мирской требует к себе большого внимания. Ведь Пророк Мухаммад сделал известным, что всё мирское, по сравнению с вечностью, не имеет веса и с комариное крылышко.[1264] Он же (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Всё в жизни мирской, что не напоминает об Аллахе и не направляет к этому, проклято».*[1265] Ну а придавать большее или какое-то иное значение тому, чему Пророк Аллаха не придал большой значимости, является великой ошибкой и заблуждением.

С другой стороны, когда человек начинает любить мирское, он делает его целью своей жизни. И даже его деяния, содеянные им ради Аллаха и своей будущей жизни, он посвящает этой мирской жизни. Тогда как делать средство целью, с любой точки зрения, является большой ошибкой. Ведь на это указывает и хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры (умер 58/678), где говорится о том, что первыми, кто войдёт в Ад, станут трое: первый из них – тот, кто участвовал в боевых сражениях на пути Аллаха только ради получения мирского, второй – тот, кто жертвует своими средствами во благо лишь для того, чтобы получить что-то из мирского, и третий – тот, кто обучает Священному Корану также ради получения мирской выгоды.[1266] Так, мы видим, что любовь к мирскому не только лишает человека его добра и блага, но и делает его из числа тех, кто войдёт в Ад.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил также и о том, что перед Концом Света число мусульман увеличится, но их «любовь

1261. Аль-Анфаль 8/67.
1262. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 398.
1263. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/82.
1264. Тирмизи, Зухд, 134 Ибн Маджа, Зухд, 3; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 178.
1265. Ибн Маджа, Зухд, 3; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 199.
1266. Тирмизи, Зухд, 48.

к мирскому» будет настолько сильной, а «боязнь смерти» настолько великой, что это сделает их крайне трусливыми, а врагов их сделает храбрыми, и те станут сплачиваться друг с другом против них.[1267] В хадисе довольно ясно говорится, что причиной ослабления и повержения мусульман будет «любовь к мирскому» и «страх перед смертью».[1268]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил и о том, что тот, кто проявляет любовь к мирскому, вредит своей вечности, и, напротив – возлюбивший вечность погубит своё мирское. Он советовал человеку избирать то, что вечно, а не то, что тленно,[1269] и не привязываться к мирскому душой и сердцем. Давая толкование этому хадису, Али аль-Кари говорил, что под любовью к мирскому подразумевается «любовь к мирской жизни, превосходящая любовь к Аллаху». Это понижает степень человека в вечной жизни, так как и телом, и душой он занят лишь мирским, и не уделяет никакого времени и внимания служению Аллаху. Он же говорил, что человек, возлюбивший вечность, устремит свои мысли и намерения не только к тому, что окружает его из мирского, а и к тому, что скрывается за этими благами, ища посредством этих благ и счастья жизни вечной, что неминуемо требует некоторых жертв в том, что касается мирского и его благ.[1270]

Именно любовь к мирскому делает этот мир главным предметом беспокойства раба. Это же препятствует человеку поймать удачу и найти свое счастье. Об этом говорил и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Тому, кто беспокоится лишь о вечном, богатство мирской жизни Аллах разместит в его сердце, приведёт в порядок его дела и подчинит ему мирское. Тому же, чьи переживания связаны лишь с мирским, Аллах покажет перед глазами боязнь бедности в этой жизни, не приведёт в порядок его дел, и удастся ему лишь то, что предопределено ему из мирского».*[1271]

Вместе с тем, все эти высказывания были постоянной темой споров между учёными относительно того, какой именно и насколько сильной может быть любовь человека к чему-либо, помимо Аллаха. Хасан аль-Басри, например, говорил, что то, что во благо человеку и служит ему из мирского, человек может любить, и это не считается любовью к мирско-

---

1267. Абу Дауд, Малахим, 5; Ахмад бин Ханбаль, 5/278.
1268. Азимабади, Авнуль-Мабуд, 11/405.
1269. Ахмад бин Ханбаль, 4/412; Байхаки, ас-Суннатуль-Кубра, 3/370.
1270. Миркат, 9/33.
1271. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 30; Ибн Маджа, Икама, 78.

му.[1272] Один из учёных последнего времени, Саид Нурси также говорил, что человек может питать любовь к мирским благам, если это ради Аллаха и ради высшей любви к Нему.[1273] Ею должна быть любовь во имя Величайших Имён и Атрибутов Всевышнего, и что с этой точки зрения у мирского есть три лица, которыми оно обращено к вечной жизни, а также к страстям и желаниям человеческим. Говорит, что первые два из этих лиц обращены не к ненавистному, а к любви, и лишь третье из них тленно и безобразно по причине обманчивости своей и тщетности.[1274]

Как мы видим, любовь к мирскому является источником всех бед. Но питать любовь к мирскому и благам его не является категорически пагубным. В какой-то мере и в некоторых рамках человек может любить и мирское. Главой всех бед в лице любви к мирскому является лишь та, что превосходит любовь к Аллаху и Его Посланнику, заставляет предать забвению жизнь после смерти и препятствует человеку готовиться к тому, что ожидает его там.

7. Мирское как испытание

Следующее пагубное качество мирского – то, что оно является для человека испытанием. Слово «испытание», или фитна, которое происходит от арабского корня «фтн», означает помещение драгоценных металлов в огонь с целью очистки от примесей. В литературном же языке это означает «неверие, распутство, заблуждение, греховность, распри, совращение, безумство, смуту и склонность сердца к чему-то, беда, несчастье и даже невзгоды».[1275] А посему, как это упоминалось выше, испытание, которое изначально означает «помещение металла в огонь с целью очистки его от примесей», будет означать и «подвергание человека некоторым трудностям», чем могут быть даже беды и невзгоды, через которые он должен пройти.[1276]

1272. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/42.
1273. Слова, 597.
1274. Слова, 584.
1275. Ибн Асир, ан-Нихайа, пункт «фтн»; Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «фтн»; Айни, Умдатуль-Кари, 18/373; Эльмалылы, Хак Дини, 6/4530.
1276. Бурсави, Рухуль-Байан, 1/306; Эльмалылы, то же произведение 6/4530.

Как мы видим, одним из многих значений, которое содержит в себе слово «испытание», является и «испытание человека». Испытание же бывает как добром, так и злом. Ведь о том, что Всевышний Аллах испытывает как добром, так и злом, говорится и в Священном Коране.[1277] А это значит, что жизнь на земле – это средство для испытания человека. Всевышний создал жизнь на земле для того, чтобы испытать человека. И это касается как верующих, так и неверных и даже лицемеров. Об этом в Коране говорится: **«Воистину, все,** [что есть] **на земле, Мы сотворили как украшение для нее, а также для того, чтобы испытать людей** [и узнать]**, кто из них лучше по деяниям»,**[1278]

«Он – Тот, кто создал, пока Его трон покоился на воде, небеса и землю за шесть дней, дабы испытать, кто же из вас лучше по деяниям...» [1279]

Из этих аятов очевидно, что смыслом мироздания является испытание, и земля – это и есть то место, где человек подвергается этому испытанию.

В хадисах слово «испытание» также упоминается как «средство для испытаний». На это указывают слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«У каждого народа есть своё испытание. Испытанием же моего народа является имущество и богатство».*[1280] На это же указывают и слова Умара (радыйаллаху анху), сказавшего как-то одному человеку, который постоянно искал у Аллаха защиты от всяческих испытаний: «Неужели же ты желаешь, чтобы Аллах не давал тебе пропитания и не давал тебе общаться с женщинами?»[1281] Он говорил ему, что само по себе испытание не может являться пагубным, то есть тем, чего следует опасаться.

Повелевая в Священном Коране: **«Знайте, что ваше имущество и ваши дети - испытание для вас и что у Аллаха уготовано** [верующим] **великое вознаграждение»,**[1282] Всевышний указал, что создал мирскую жизнь и блага её средством для испытания.

1277. Аль-Анбийа 21/35.
1278. Аль-Кахф 18/7.
1279. Худ 11/7.
1280. Тирмизи, Зухд, 264 Ахмад бин Ханбаль, 4/160; Ибн Мусанна, Заммуд-Дуньйа, вр. 8а; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/20.
1281. Ибн Асир, ан-Нихайа, 3/411.
1282. Аль-Анфаль 8/28.

Сказано в Коране: **«Мы испытываем** [людей] **страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых».**[1283]

В этом аяте указано на разновидность испытаний и на то, чем человек больше всего бывает испытан. Слова же Али (радыйаллаху анху): «О Аллах! Ты, несомненно, сотворил жизнь в испытание. Дай же мне возможность сделать в ней то, чем Ты останешься доволен»,[1284] также указывают на то, что мирское создано как средство для испытания человека.[1285]

Следует сказать, что каждое из благ мирских в отдельности является испытанием. На это указывают слова асхабов Пророка, которые, собравшись, говорили на эту тему. Тогда у Хузайфа бин аль-Йамани (умер 36/656), сидевшего рядом с Умаром (радыйаллаху анхум), и у других присутствовавших асхабов было спрошено: «Помнит ли кто-нибудь, чтó Пророк говорил об испытаниях?» Хузайфа (радыйаллаху анху) ответил: «Искуплением за испытания, где человек может впасть в греховное, которым человек подвергается в своей семье, со своими детьми или соседями, станут молитвы его, подаяния и повеления благого и предостережение других от греховного»,[1286] что также указывает и на то, что семья человека, его имущество, его соседи и блага, подобные этому, могут стать для человека испытанием.

Человек испытывается в кругу своей семьи, когда это толкает его на греховное, или вынуждает его, например, сквернословить. Он подвергается испытанию в имуществе своём, ибо ему следует остерегаться зарабатывать его недозволенным путём или расходовать на запретное. Дети его также являются испытанием, так как они не дают ему участвовать во многих благих деяниях и даже вынуждают человека ради их пропитания, порой, идти на греховное. А сосед может оказаться для него испытанием, если богатство человека делает соседа завистливым, что также является грехом.[1287]

То, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Остерегайтесь мирского»*,[1288] также указывает на то, что оно может

1283. Аль-Бакара 2/155.
1284. Ибн Абид-Дуньйа, то же произведение 1/142.
1285. См. Ибн Абид-Дуньйа, то же произвведение 1/166.
1286. Бухари, Фитан, 17; Муслим, Фитан, 26; Тирмизи, Фитан, 71.
1287. Бабанзаде Ахмад Наим, Перевод Таджриди Сариха, 2/469.
1288. Муслим, Зикр, 99; Тирмизи, Фитан, 26; Ибн Маджа, Фитан, 19; Ахмад бин Ханбаль, 3/19.

таить в себе опасность, а то, что он говорил: *«О Аллах, я ищу у Тебя защиты от испытания мирским»*,[1289] указывает и на необходимость искать такой защиты.

Давая толкование этому хадису, Айни (умер 855/1451) сказал, что под испытанием мирским подразумевается продажа человеком ради мирского положения и благосостояния своей вечности и предпочтение первого второму.[1290] Касталлани же (умер 923/1517) говорил, что величайшим испытанием мирской жизни является испытание во времена Даджаля.[1291]

Ибн Хаджар (умер 852/1448) также говорил, что величайшим испытанием в этой мирской жизни может быть лишь испытание и смута, которые появятся во времена Даджаля.[1292]

Мухаммад ибн Аллан (умер 1057/1647) говорил, что величайшим испытанием в жизни человека является его собственная скупость, из-за которой он с жадностью накопляет состояние, не жертвует его на предписанное ему, хвалится им, всё больше погрязает в мирском и посвящает ему всё своё время и внимание.[1293]

Слова же Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Неужели вы боитесь бедности и придаёте мирскому большое значение? Знайте же, что вам будет дарована победа над персами и византийцами, и вам достанутся большие богатства. И именно это заставит вас оступиться после моей смерти»,*[1294] что также указывает и на то, от чего предостерег Пророк Аллаха последователей своей религии. Он же говорил: *«Земля извергнет из недр своих все золото и серебро (все свои полезные ископаемые). Придёт вор и скажет: «Из-за этого у меня была отрублена рука». Придёт убийца и скажет: «Я был приговорён к смерти из-за этого», придёт тот, кто разрывал семейные узы, и скажет: «Из-за этого я порвал отношение со своими родственниками», и никто из них не тронет ничего из этого»,*[1295] что также указывает на то, что блага мирские являются испытанием, которое могут толкнуть человека на гре-

1289. Бухари, Джихад, 25, Даават, 37, 41, 44, 57; Муслим, Зикр, 76; Насаи, Истиаза, 5, 6, 27.
1290. Умдатуль-Кари, 11/361.
1291. Иршадус-Сари, 9/214.
1292. Фатхуль-Бари, 23/210-211.
1293. Ибн Аллан, Далилуль-Фалихин, 1/26.
1294. Ахмад бин Ханбаль, 5/24.
1295. Тирмизи, Фитан, 36.

ховное. Аиша (радыйаллаху анха) (58/677) передаёт, что после каждой молитвы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«О Аллах! Я ищу у Тебя защиты от испытаний в могиле, от испытаний во время появления Даджаля, ищу убежища у Тебя от испытаний жизни и смерти…»*[1296]

Мы видим, что у жизни и смерти также есть то, чем человек испытывается. Ибн Баттал, давая толкование этим словам, говорил, что у них есть много значений, и что человеку всегда следует искать защиты у Аллаха и всегда, когда чувствует, что нуждается в защите, должен просить о ней у Господа своего.[1297] Как мы видим, одним из способов обережения себя от смут и испытаний мирского является молитва и упование на поддержку Аллаха.

Все эти оценки указывают на то, что мирская жизнь является испытанием, главным образом, потому, что блага её являются «средством, через которые человек испытывается». Испытание можно выдержать, а можно и не пройти. И когда человек достойно выходит из испытаний, мирское, что в руках его, заслуживает похвал, тогда же, когда человек не выдерживает испытаний и впадает в греховное, мирское порицается и является для него пагубным.

B. Дела религиозные и мирские

В Священном Коране говорится:

«Когда же ты освободишься [от джихада]**, то обратись к** [молитве] **и устреми** [помыслы] **к Господу своему».**[1298] Давая толкование этому аяту, Муджахид бин Джабир (умер 103/721) говорил, что это означает: «Всегда, когда ты освобождаешься от дел мирских, скорее устремляйся к поклонению своему Господу».[1299] Маварди же (умер 450/1058) говорит, что это Божье повеление снизошло не для того, чтобы склонить Пророка

1296. Бухари, Азан, 149; Джанаиз, 87; Джихад, 25; Даават, 384 Муслим, Зикр, 49, 51, 52; Абу Дауд, Салят, 149; Насаи, Сахв, 64; Джанаиз, 115; Ибн Маджа, Икама, 26; Ахмад бин Ханбаль, 1/242.
1297. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 13/207.
1298. Аль-Инширах 94/7-8.
1299. Рази, ат-Тафсируль-Кабир, 32/8; Абу Хаййан, аль-Бахруль-Мухыт, 8/488.

к мирскому, а для того, чтобы объяснить ему потребность работать и трудиться в рамках необходимого и во имя мирских дел. На это же указывает и хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором он говорит:[1300] *«Благом каждого из вас является не то, что вы оставите мирское своё ради потустороннего или что-то из потустороннего ради мирского. Благо же в том, чтобы получить пользу (в необходимой мере) от каждой из них».*[1301]

В своём совете Ханзале (радыйаллаху анху) (умер 40/665) Пророк Аллаха даёт наставление о том, как он должен вести себя в делах, касающихся религии и мирского. Так, Ханзала рассказывает, что всегда, когда он находился с Пророком, сердце его думало о жизни вечной, пребывало в поминании Аллаха, Рая и Ада. Однако, когда он возвращался к своей семье, он вновь обращался к мирским делам и заботам, забывая обо всём, о чём мог думать в обществе Пророка. Тогда он пришёл к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и объяснил, что опасается, что в сердце его проникло лицемерие. На что Пророк повторил ему трижды: *«Клянусь Тем, в Воле которого моя душа, если бы вы оставались всегда такими же, какими пребываете в моем присутствии, то ангелы сопутствовали бы вам везде: и в доме, и на улице, и пожимали бы вам руки. Однако такое, Ханзала, бывает не всегда! Иногда бывает так, а иногда так!»*[1302] В другом хадисе говорится также о том, что Абу Хурайра (радыйаллаху анху) пришёл к Пророку и сказал: «О Посланник Аллаха, всегда, когда мы находимся с Вами, сердца наши смягчаются, и мы становимся как люди жизни вечной. Когда же мы уходим от Вас, жизнь овладевает нами, наши женщины и дети начинают казаться для нас более значимыми». Тогда Пророк ответил ему: *«Если бы вы не были грешными, тогда Аллах привёл бы вместо вас другой народ, других людей, которые грешили и каялись бы, и Аллах прощал бы их…»*.[1303]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подсказал Ханзале (радыйаллаху анху), что такое изменение в его поведении не является лицемерием. Он говорит верующим и о том, что они не обязаны всегда и во всём следовать лишь тому, что ведёт к поминанию жизни вечной, и что они вполне имеют право заниматься и повседневными мирскими де-

1300. Адабуд-Дуньйа вад-Дин, стр. 134.
1301. Суйути, аль-Джамиус-Сагир, 2/12; Дайлами, аль-Фирдаус, 3/409.
1302. Муслим, Тавба, 12; Тирмизи, Кыйама, 59; Ибн Маджа, Зухд, 28.
1303. Ахмад бин Ханбаль, 2/305.

лами. Слова же его *«иногда бывает так, иногда так»* означают, что человек может иногда быть бдительным и активным, иногда же может стать ослабшим и рассеянным, и это не признак лицемерия. Посему вы служите Господу своему всегда, когда считаете, что вы бодры и активны. А когда душа ваша слаба и пребывает в неведении, вам можно уделить своё внимание и тому, что касается мирских дел.[1304]

Один из критериев, которому должен человек следовать в своих мирских и религиозных делах, – следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Всегда получайте назидание жизнью не тех, кто живёт в лучших, чем вы условиях, а тех, кто живёт хуже вас. Это не даст вам попрекать то, что в ваших руках, из благ, которыми наделил вас Аллах».*[1305] Ибн Баттал (умер 449/1057) давал следующее толкование: «Этот хадис говорит сразу обо всех благах. Ведь человек, извлекая урок из положения тех, кто выше его в делах религии, желает стать как они, видит себя ниже. Это не даёт угаснуть его желанию приблизиться к Господу. А человек, пребывающий в бедности, думая о тех, кто живёт беднее его, станет понимать, что Аллах всё же проявил к нему милость и облагодетельствовал. Это позволит ему возрасти в духовном плане, возвыситься нравственно».[1306]

В другом сходном хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Если кто-либо из вас увидел кого-то, кто получил от Аллаха больше благ и имущества, пусть взглянет и на тех, кто хуже чем он в благосостоянии и ещё беднее».*[1307] Айни, давая толкование этому хадису, говорит, что человеку, для того чтобы радоваться тому, чем Аллах наделил его и быть благодарным Ему за это, следует извлекать урок из положения тех, кто беднее его в том, что касается украс и благ жизни мирской. Для того же, чтобы возрасти духовно и нравственно, ему следует смотреть на превосходство тех, кто более религиозен.[1308] Об этом же говорит и Абу Зарр (радыйаллаху анху) (умер 32/653), которому Посланник Аллаха советовал семь вещей, одной из которых было назидание в мирских делах состоянием тех, кто беднее его самого, и назидание в делах религии состоянием тех, кто более набожен.[1309]

1304. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахвази, 7/317-318.
1305. Муслим, Зухд, 9. также см. Тирмизи, Кыйама, 58; Ибн Маджа, Зухд, 9.
1306. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 24/115.
1307. Бухари, Рикак, 30; Муслим, Зухд, 8.
1308. Умдатуль-Кари, 19/37.
1309. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 123.

Не все люди равны меж собой в том, что касается дел религии, и в том, что касается дел жизни мирской. Некоторые бывают бедными, некоторые богатыми, некоторые богобоязненными и религиозными, некоторые ниже в своём положении, чем все эти. Богатство и благосостояние в мирской жизни не определяется лишь имуществом и деньгами, оно может состоять и из потомства, силы, положения. В большинстве случаев люди стараются именно ради этого. Хотя это неверно. Так как и помимо того, кто считает себя бедным, есть более бедный; помимо того, у кого мало детей, есть и те, у которых их вовсе нет, или им не приносит счастье их наличие; есть те, кто находится на высокой должности, но не могут достичь желаемого. И если для человека есть что-нибудь, к чему он должен стремиться, так это то, что навечно останется с Аллахом и будет полезным для него в жизни вечной. Будучи богатым, человек может стремиться пожертвовать своим имуществом на пути Аллаха. Будучи религиозным, человек может желать расходовать свое знание во имя религии. Так как всё это имеет ценность перед Аллахом. Именно поэтому Пророк Аллаха и советовал смотреть на положение тех, кто ниже в своём благосостоянии в том, что касается жизни мирской. Так каждый получает возможность оценить те блага, которые в его руках, и воздать хвалу надлежащим ему образом.[1310]

Другой особенностью в поведении человека в его религиозных и мирских делах, является то, о чем говорится в следующем хадисе: *«Кто, завидев превосходящих себя в делах религии, следует за ними, и кто, завидев беднее себя в делах мирских, воздаёт хвалу Господу своему, будут провозглашены у Аллаха как благодарный и терпящий. А кто смотрит лишь на того, кто ниже его в делах религии и опечален тем, что не может быть как тот, кто выше него в мирских делах, не будут названы у Аллаха как благодарный и терпящий».*[1311]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил также о том, что во всех делах, кроме дел, касающихся жизни вечной, следует знать меру и достаточность.[1312] Он говорил, что верующий во всех делах, будь они мирскими или религиозными, должен быть умелым и благонадёжным,[1313] должен выбирать наилегчайший путь решения какой-либо проблемы, если этим не попираются религиозные каноны. Аиша (радыйалла-

1310. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 138.
1311. Тирмизи, Кыйама, 58.
1312. Абу Дауд, Адаб, 10.
1313. Муслим, Салатуль-Мусафирин, 141; Абу Дауд, Татавву, 27; Насаи, Кыбла, 13.

ху анха) передаёт хадис, в котором говорит: «Всегда, когда перед Пророком стоял выбор, он выбирал то, что легче, если в этом не было греха. А если же в этом таилось греховное, он был самым отдалённым человеком от такого дела».[1314]

Никакое из мирских дел не должно становиться препятствием для выполнения религиозных предписаний. Так, передаётся, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его асхабы, возвращаясь с похода Хайбар, проспали утреннюю молитву. Тогда сразу же после восхода солнца они помолились, и Пророк Аллаха, повернувшись, сказал: *«Хвала Аллаху, от молитвы нас отвлекло не мирское. Аллах забрал наши души к Себе и направил туда, куда пожелал…».*[1315] А в день Хандака, когда верующие, будучи занятыми копанием траншей, запоздали с предвечерней молитвой и читали её уже после захода солнца, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пусть Аллах наполнит огнем дома и могилы тех, кто не дал нам помолиться вовремя».*[1316]

Следует знать также и то, что будь то в делах, касающихся религии, или делах, касающихся мирского, человек должен оставить то, что бессмысленно. Ведь об этом говорил и Пророк Аллаха: *«Если человек оставляет всякую бессмыслицу, это указывает на то, что он хороший мусульманин».*[1317] А Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил: «Человек, который приводит меня в гнев, – это тот, кто будучи не занятым ни мирским и ни вечным, ходит без всякого дела и занятия»,[1318] указывая на то, что во всяком деле лень сильно порицается.

Некоторые особенности того, как человек подходит к делам мирским или религиозным, могут служить и показателем его успеха. Так, например, один человек спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как можно узнать, каково его положение и состояние дел в мирской жизни и в религии, и он ответил: *«Если тебе не составляет никакого труда творить благое, и отягчает всё, что касается мирского, знай, что это хороший признак. Но если тебя обременяет творение благого, и не составляет*

1314. Бухари, Манакыб, 23; Муслим, Фадаиль, 78; Абу Дауд, Адаб, 4.
1315. Абу Дауд, Салят, 11.
1316. Бухари, Джихад, 98; Муслим, Масаджид, 202; Тирмизи, Тафсиру Сура, 2; Дарими, Салят, 28; Ибн Маджа, Салят, 6; Ахмад бин Ханбаль, 1/79.
1317. Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12; Муватта, Хуснуль-Хулк, 3; Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 1/201.
1318. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 233;

труда заниматься мирским, знай, что положение твоё не из лучших».[1319]

Темой для споров и дискуссий стал и вопрос относительно того, следует ли прислушиваться и брать за правило всё, о чем говорил Пророк Аллаха из того, что касается мирского, или же это касается лишь его слов о религии.[1320] В результате учёные сошлись во мнении, что обязательным в следовании являются лишь те слова Пророка, которые говорят о религии и не касаются дел мирских. Поэтому все верят, что если следовать совету Пророка в том, что касается мирского, то это принесёт успех, однако, это не правило. Так, например, известно, что в первый год, когда Посланник Аллаха приехал в Медину, он встретился с весьма непривычной для мекканцев традицией опылять финиковые пальмы вручную. На вопрос, почему они так поступают, ему объяснили: «Мы всегда так делали». Тогда Пророк дал совет от себя: *«Я думаю, если вы не станете этого делать, будет лучше».* Тогда мединцы оставили искусственное опыление. По этой причине урожай в тот год был очень скуден. И когда об этом сообщили Пророку Мухаммаду, он сказал: *«Да, я простой смертный, как и вы. И если я велю вам что-либо, касающееся религии, вы следуйте этому, но если вы услышите от меня мой личный совет, то знайте, что и я простой смертный»,*[1321] в другом же подобном случае он сказал: *«Вы больше сведущи, чем я в делах, касающихся мирского».*[1322]

Как говорит об этом Маварди, главное для человека – это проявлять одинаковое старание во всём, что касается и мирского, и религиозного. Так как стабильность в религии зависит от постоянства в поклонении, а истинное счастье приходит с приведением в порядок дел мирских в соответствии с благоволеньем Аллаха.[1323]

1319. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, стр. 29; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/48.
1320. Ибн Хазм, аль-Мухалла, 1/84-95.
1321. Муслим, Фадаиль, 140.
1322. Муслим, Фадаиль, 141; Ибн Маджа, Рахин, 15.
1323. Адабуд-Дуньйа вад-Дин, 5.

II – ПУТИ ОБЕРЕГАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ МИРСКОГО

Как было подробно раскрыто в главе под называнием «Порицаемые стороны мирской жизни», у мирской жизни и её благ есть множество сторон, которые могут заманить и обмануть человека. Ведь Посланник Аллаха говорил: *«…Будьте осторожными, остерегайтесь мирского…»,*[1324] указывая на то, что оно действительно опасно для человека. Он же говорил, что опасается за последователей своих, что *«они обманутся украсами мирского»,*[1325] и *«станут соперничать в будущем ради него,*[1326] *губя друг друга»,* и часто повторял в своих молитвах *«О Аллах, я ищу у тебя защиты от испытаний мирской жизни»,*[1327] что также указывает на то, что мирская жизнь может действительно быть опасной для человека.

Аяты Священного Корана и хадисы Пророка Аллаха не только указывают на то, чем может стать опасной для человека мирская жизнь и блага её, и где таится та самая опасность, но и учат быть бдительными и осторожными и тому, что́ следует предпринимать, чтобы не попасть в её ловушку. Упомянув об этом вкратце, мы хотим рассказать о тех опасных сторонах мирской жизни, которых каждому человеку следует остерегаться, говоря о каждой из них в отдельно отведённой главе. Это такие главы как «Зухд», «Довольство малым нежелание многого», «Предохранение от испытаний мирской жизни», «Упование», «Упоение одиночеством и уединением» и «Вспоминание смерти». И несмотря на то, что все эти темы входят в общее понятие зухда, мы нашли уместным рассказать о каждой теме отдельно.

1324. Муслим, Зикр, 99; Тирмизи, Фитан, 26; Ибн Маджа, Фитан, 19; Ахмад бин Ханбаль, 3/7, 194 Ибн Араби, аз-Зуд ва Сыфатуз-Захидин, 48.

1325. Ибн Араби, то же произведение, 49.

1326. То же произведение, 49.

1327. Бухари, Джихад, 25; Даават, 37, 41, 44, 57; Муслим, Зикр, 76; Насаи, Истиаза, 5, 6, 27.

А – ЗУХД

Во главе всех мер предосторожности, которые человек может предпринять, чтобы обезопасить себя от опасностей мирской жизни, стоит зухд, или аскетизм. Аскетизм же означает не проявлять излишнего интереса и желания к мирскому и его усладам, не допускать любовь к мирскому в сердце, не поддаваться на уловки скоротечных и исчезающих услад мирской жизни, не проявлять интерес и желание к тому, что не ведёт к Аллаху и не станет полезным в жизни вечной,[1328] а также духовное состояние человека, дающее счастье и успокоение его сердцу и телу.

Являющееся противоположным зухду (аскетизму) желание мирского не только не делает счастливым ни сердце, ни плоть человека, но и прибавляет человеку забот и невзгод. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Нежелание мирского даёт отдохновение сердцу и телу, погоня же за ним прибавляет забот и усталости человеку и его телу».*[1329]

Так же считал и Хасан аль-Басри, который говорил, что чёрствость сердца, отсутствие горьких слез в глазах, мечты, чрезмерные желания, надежды и погоня за мирским – это первые признаки печали и того, что человек будет несчастен.[1330]

Джошуа Лот Либман, профессор философии и литературы, считающий, что человек может обрести счастье и радость только тогда, когда он избавляет сердце своё от привязанности ко всему, помимо Аллаха, говорил: «Тебе следует избавить сердце своё от всех поддельных, сомнительных и глупых беспокойств, не ведущих тебя к Аллаху. Избавив себя от кривизны и выйдя на прямую дорогу к Аллаху, ты спасёшься и установишь с Ним прямые отношения. Ведь Он есть Истинный, и Он есть Источник счастья».[1331] Если мы обратим внимание на то, кем дана такая оценка, то увидим, что это человек, не знающий аскетизма, но знающий, что такое чёрствость сердца, желание мирского и способы избавиться от

1328. См. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «зхд»; Ибн Каййым аль-Джавзиййа, аль-Фаваид, стр. 153; Таханави, Кашшаф, пункт «зхд».
1329. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, стр. 24; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/694 Хайсами, Маджмауз-Заваид, 10/286.
1330. Ибн Абид-Дуньйа, то же произведение 1/27-28.
1331. Калп Хузуру, 198.

этого, обрести счастье в сердце и стать человеком с широкой душой.

Если иметь в виду то, что богобоязненность ведёт человека к аскетичному образу жизни, а такая жизнь ведёт человека к любви Аллаха,[1332] это подскажет человеку, желающему вести аскетичную жизнь, что, в первую очередь, ему следует быть богобоязненным.

Так Суфьян ас-Саури (умер 161/778), побуждая человека быть аскетичным и богобоязненным в этой жизни, говорит, что аскетичный в жизни увидит и поймёт, какую опасность она для него таит. Богобоязненный же научится жить так, что расчёт его перед Господом будет легок и краток.[1333]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря, что если Аллах возлюбит раба Своего, то обережёт и сохранит его от опасностей мирской жизни,[1334] указывает на то, что для того, чтобы предохраниться от опасностей мирской жизни следует снискать «любовь своего Господа». А значит, для того, чтобы уберечься от опасностей этой жизни, следует снискать своим служением любовь Аллаха. И то, что человек больше всего может пожелать в этой жизни, – это чтобы Аллах возлюбил его, и чтобы возлюбили его рабы, подобные ему. Аллах возлюбит человека так же, как тот возлюбит Его, и насколько сильно он возлюбит Аллаха, настолько сильно и Аллах полюбит его.

В жизни существуют некоторые деяния, совершая которые, человек заслуживает любовь Аллаха. И во главе всего этого стоит непривязанность человека сердцем ни к чему из мирского. Ведь когда один человек попросил Пророка Мухаммада указать ему на деяние, после совершения которого его возлюбит Аллах и люди, он посоветовал*: «Будь аскетичен в мирской жизни, тогда Аллах возлюбит тебя, и не возлюби того, что в руках людей, и тогда они полюбят тебя».*[1335]

Зухд в мирском – это не телесное, а духовное состояние, состояние сердца.[1336] Аскетизм – это, прежде всего, не возвеличивание любви к мирскому и благам его над любовью к Аллаху, отсутствие вожделения к тому, что в руках других людей с завистью и ненавистью к ним. Таких любят Аллах и люди. А посему для того, чтобы человеку стать любимым своим

1332. Ибн Араби, аз-Зуд ва Сыфатуз-Захидин, 43.
1333. То же произведение 43.
1334. Ибн Абид-Дуньйа, то же произведение 1/29.
1335. Ибн Маджа, Зухд, 1.
1336. Таханави, Кашшаф, пункт «зхд».

Господом и людьми, подобными ему, ему следует быть аскетичным в этой жизни. Аскетизмом является также принятие мер против того, что может заставить человека полюбить мирское.

Одна из мер, которые человек может предпринять, чтобы оставаться аскетичным в мирском – это посещение могил и кладбищ. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Я запрещал вам посещать могилы и кладбища, сейчас же я позволяю вам это делать. Так как это сделает вас аскетичными в мирском и напомнит вам о жизни вечной».*[1337]

Всем известно, что человека, падкого до мирского, до богатства, положения и прибегающего к любым методам для достижения своего, не образумят никакие рамки, будь то моральные или духовные. Такой может принести вреда больше, чем любое хищное животное. Ибо животное движимо не разумом, а внутренним инстинктом, а тот, чьи глаза заволокла любовь к мирскому и страсть к наживе, овладев всем его сознанием и душою, будто лишается всех человеческих качеств. Именно поэтому все великие учёные Ислама и известные суфии называли матерью всех бед в жизни мирской именно «желание наживы».[1338] И одним из таких был Суфьян ас-Саури (умер 161/778), который считал, что избавиться от желаний и уменьшить количество их можно, лишь став «аскетичным в жизни этой».[1339]

Бедный человек, не выдержавший испытаний Аллаха и поступивший вероломно, схож с тем, кто изначально гнался за мирским, был падок до него. На его месте можно было поступить иначе, например, оставаться терпеливым в испытании бедностью и с аскетическим мировоззрением, которое не дало бы ему придать мирскому большего значения. Человек, не ведущий аскетического образа жизни, будь он состоятельным или, напротив, бедняком, может погубить себя, если во главе всего поставит любовь к жизни мирской. Ведь Посланник Аллаха говорил: *«Кто соберёт все свои беспокойства в одно и сделает его беспокойством о жизни той, о всех его беспокойствах в мирском Аллах позаботится Сам. Тот же, кто станет проявлять недовольство во всём, что касается мирского, того Аллах ручается погубить на любой из дорог, на которой он*

1337. Ибн Маджа, Джанаиз, 47.
1338. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 156.
1339. Абу Нуайм, Хильйа, 6/386.

будет застигнут».[1340]

Одной из причин, препятствующих человеку искать благ жизни вечной, является то, что он придаёт первое значение мирскому. Так, передаётся от Анаса бин Малика (умер 93/711), что однажды они вышли в путь с Абу Мусой аль-Ашари. На пути они повстречали группу людей, которые о чём-то спорили и громко бранились. Тогда Абу Муса сказал своему спутнику: «Анас! Не отвлекайся, а лучше давай поминай Господа своего, как это делаю я. Ведь эти бранью своею и языками достали чуть было не до небес». Затем продолжал: «Знаешь ли ты, о Анас, что заставляет людей отдалиться от вечной жизни?» «Страсти и шайтан», – предположил Анас бин Малик. «Я же, клянусь Аллахом, считаю, что это то, что они видят мирское и жизнь эту впереди жизни следующей и придают мирскому большое значение. Именно поэтому они поступают так. А ведь если они хорошенько подумают, то не станут так склоняться ни к мирскому, ни к благам его».[1341]

Ахмад ар-Рифаи же (умер 578/1182) говорил, что человек, склонный к мирскому и пытающийся найти в этом счастье, будет гореть огнём мирского, но в конце концов мирскому не будет никакой цены, всё это исчезнет, подобно пеплу. Человек же, пытающийся найти счастье в вечном, живёт его светом, и непременно найдёт пользу этого, так же, как есть польза в слитке золота.[1342]

Для того чтобы научиться жить аскетической жизнью, необходимо приучить себя жертвовать и благами её. Маварди (умер 450/1058) говорил, что это возможно тремя способами.

Первый способ – это освободить сердце от любви и привязанности к мирскому, зная, что оно мешает на пути к победе в жизни вечной, и что занятость мирским и погоня за ним лишает многого из доли в жизни вечной. А также считать, что человек не обезопасил себя от испытаний этой жизни.[1343]

Второй способ – это видеть свои достижения в жизни мирской и понять, что все они однажды исчезнут. Однако грехи, оставшиеся после их исчезновения, достанутся человеку. (Понимание этого не даст ему чрез-

1340. Ибн Маджа, Зухд, 2; Ахмад бин Ханбаль, То же произв. стр. 42; Ваки бин аль-Джаррах, то же произведение 2/641.
1341. Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 291-292.
1342. Маджалисус-Саниййа, 110.
1343. Маварди, Адабуд-Дуньйа вад-Дин, 115.

мерно увлечься мирским).[1344]

Третий же – это то, как человек объяснит себе действительность и реальность смерти. Знание о ней пробудит человека от грёз и неведения и заставит здраво взглянуть на короткую жизнь, которая кажется ему бесконечной, напомнит о смерти и следующей жизни.[1345]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал при встрече с аскетичным человеком, который немногословен, пытаться составить ему компанию и внимательно слушать то, что он говорит.[1346] Хасан аль-Басри считал, что сведущим человеком может являться лишь тот, кто аскетичен в мирском, устремлён к вечному, знает о своих ошибках и грехах и постоянен в своем поклонении.[1347] Абу Вакид аль-Лайси (умер 68/687) же говорил, что он пересмотрел всё, что человек может содеять в этой жизни, и понял, что самым благим деянием для него может быть лишь непривязанность к мирскому душою.[1348]

Фудайл бин Ийад (умер 187/803) же говорил, что лишь аскетический взгляд на жизнь не даст человеку прибегнуть к недозволенным методам в приобретении мирского. И даже если человек таким способом не сможет ничего приобрести, то он достоин считаться самым богатым из всех людей,[1349] и что избавиться от неизбежной беды «в снискании мирских благ запретным образом человеку поможет лишь аскетический образ жизни».

Все эти оценки были даны для того, чтобы читатель ещё лучше понял, что истинное счастье человек может обрести, лишь избавив своё сердце от любви ко всему, помимо Аллаха, посвятив Ему душу. Иными словами, отдавая в мирской жизни предпочтение вечной жизни, одинаково считаясь с действительностью каждой из них, упастись от опасности и вреда этой жизни человек может лишь своим аскетическим отношением к ней.

Б – УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ

Довольство человека тем, что предоставила ему судьба из благ мир-

1344. То же произведение 119.
1345. То же произведение 123.
1346. Ибн Маджа, Зухд, 1.
1347. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 379.
1348. Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 294.
1349. Ахмад Фарид, аль-Бахрур-Раик, 162.

ских, удовлетворённость не означает отказ от благ, нежелание работать или лень. Иногда удовлетворенностью называют духовное или моральное качество, которым характеризуют человека, придерживающегося в своих поступках и деяниях среднего пути. Ведь на это указывают и слова Абдуллаха бин Амр бин аль-Аса (умер 65/684), которому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал не быть чрезмерным в поклонении своём, но он, продолжая вести себя также, вскоре состарился и говорил: «Если бы я остался довольным тем, что советовал мне Посланник Аллаха».[1350] [1351]

Слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Счастлив тот, кто предался Аллаху, имеет пропитание, достаточное ему, чтобы не нуждаться в других, и доволен тем, чем Аллах наделил его»,*[1352] а также слова Халифа Умара (умер 23/644): «Довольство в мирском малым даёт сердцу и телу отдохновение»,[1353] указывают на то, что источником материального и духовного счастья является и удовлетворённость человека.

Одним из условий аскетизма человека в жизни мирской является его благодарность Господу за эти блага. Именно по причине умения быть благодарным своему Господу за блага, предоставленные Им, раб может оставаться в безопасности от их пагубности. То есть удовлетворённость человека тем, что у него есть, не только даёт ему успокоение сердца и тела, но и всегда будет для него надёжным щитом от пагубности мирского и, в то же время, неопровержимым доказательством благодарности Аллаху. Ведь даже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рекомендовал Абу Хурайре (умер 58/678): *«Будь доволен тем, что дано тебе, о Абу Хурайра! Тогда ты будешь самым благодарным из людей»,*[1354] указывая на то, что плодом удовлетворённости всегда будет благодарность.

Малик бин Динар (умер 131/748) говорил, что человек, взгляд которого не ищет большее, чем ему дано, является самым аскетичным человеком. А некоторые мудрецы считали, что «довольство достаточным ведёт к благочестию». Слова же Али (радыйаллаху анху) (умер 40/661): «Какое

1350. Файйуми, аль-Мисбахуль-Мунир, пункт «кна»; Джурджани, ат-Тарифат, пункт «кна»; Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «кна».

1351. Ахмад бин Ханбаль, 2/200.

1352. Ахмад бин Ханбаль, 2/168, 173.

1353. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 210.

1354. Ибн Маджа, Зухд, 24.

богатство может быть нам дороже и делать нас сильнее, чем удовлетворённость?»[1355] указывают на то, что нет богатства большего, чем удовлетворённость. Некоторые учёные и мудрецы также говорили: «Удовлетворённый человек, будь он даже беден, – богат. Тот же, кто не удовлетворён, останется бедным, будь он и богачом».[1356]

Противоположностью удовлетворённости является стремление к наживе. Погоня за наживой не только порабощает сердце и душу человека, но и отдаляет его от истинного поклонения. Также погоня за наживой и приобретением заставляет человека позабыть о существовании запретного и впасть в него. Это же не только таит в себе пагубное, но и сводит на нет всё, чем человек может духовно возвыситься. Человек, стремящийся к наживе и приобретениям, не сможет достичь в этой жизни большего.

Стремящийся к наживе не знает никаких границ и рамок, когда дело касается больших приобретений, так как познав однажды вкус наживы, человек начинает думать об ещё большем, желает его. Когда же он не получает желаемого, он начинает винить себя, видит причиной всему свою слабость, ибо считает, что он стремился в верном направлении. Продолжая поступать так, как и прежде, желая вернуть себе потерянное, он считает это верным решением и даже умением.[1357]

Человек, не знающий довольства, может впасть в такой азарт, что станет крайне склонным к мирскому, нетерпеливым, впадёт в греховное и будет проявлять себя негативно с точки зрения морали и этикета во многих случаях жизни, что неизбежно приведёт к плачевным последствиям, как в этой жизни, так и в следующей. А посему ясно видно, что обезопасить себя от пагубности мирского и благ его можно, лишь будучи удовлетворенным в мирской жизни.

B – НЕЖЕЛАНИЕ СЛИШКОМ МНОГОГО. (УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ)

Желания – это чаяния, мечты и стремления человека.[1358] Лингвисты

1355. Маварди, Адабуд-Дуньйа вад-Дин, 224.
1356. Маварди, то же произведение, 224.
1357. Маварди, то же произведение, 222.
1358. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт « амл»; Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт « амл».

называют желания человека, которые не скоро или вообще никогда не сбудутся, мечтами, те, которые ожидаются в ближайшем будущем – желаниями, а те, которые ожидаются уже скоро – чаяниями или стремлениями.[1359] Несмотря на то, что между такими словами как желание и надежда существует некоторая разница, оба они означают чаяния и стремления человека. Желать и уповать – это желать и надеяться, что что-то произойдёт в ближайшее время. И если эта мечта не связана ни с чем пагубным или не является порождением зависти, то она восхваляется. Если же она порождена не добром, то она порицается. И если надежда и упование – это то, воплощение или осуществление чего кажется реальным, то чаяния несут ещё более объёмное значение.[1360]

Слово «мечта» или «надежда» встречается в двух местах Священного Корана. В первом случае о них говорится как о «мирских желаниях и чаяниях, которые отвлекают человека от вечной жизни»,[1361] в другом случае о них говорится, что «на благие деяния следует уповать больше, они несут в себе больше добра, на которое можно возлагать надежду в жизни вечной».[1362]

А поэтому Ислам не поощряет возложение больших надежд на то, что не станет полезным человеку в жизни вечной. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Будьте бдительными! Чтобы желания и упования ваши не заставили вас забыть о смерти. Иначе сердца ваши зачерствеют. Будьте бдительны! То, что грядёт, – смерть, вечная жизнь, воскрешение и Суд – близко. Далёким считается то, что не грядёт».*[1363]

Салман аль-Фариси (радыйаллаху анху) (умер 36/656), который был впечатлён словами Пророка, впоследствии всегда говорил: «Три вещи заставляют меня плакать и три – смеяться» и называл одно из того, что заставляет его смеяться: «Это бесконечные мечты и чаяния человека, которого уже подстерегает смерть».[1364]

Некоторые учёные Ислама, смотрящие на эту тему немного иначе,

---

1359. Файйуми, аль-Мисбахуль-Мунир, пункт « амл»; Забиди, Таджуль-Арус, пункт « амл».
1360. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 27/252.
1361. Аль-Хиджр 15/3.
1362. Аль-Кахф 18/46.
1363. Ибн Маджа, Мукаддима, 7.
1364. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 225.

считают, что высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Сердце даже состарившегося человека остаётся молодым относительно двух вещей: любви к мирскому и нескончаемым мечтам и чаяниям»,*[1365] указывает на то, что человеку невозможно полностью погасить в себе мечты и чаяния, и даже на то, что желания и мечты, не становящиеся навязчивой идеей и не делающие человека крайне падким до мирского, не несут в себе ничего плохого и пагубного.

Абу аль-Фарадж ибнуль-Джавзи (умер 597/1201), говоря, что упования и мечты бывают двух видов, отмечал, что для общих масс людей мирские мечты могут стать пагубными, тогда как для учёных и мыслящих людей они почти необходимы, так как без них они не могут мыслить конструктивно и творить.[1366]

И действительно, не все мечты вредны. Ибо будь они таковыми, Аллах просто не дал бы их человеку. Ведь если у человека не было бы никаких планов и чаяний о своём будущем, то жизнь для него стала бы скучной, он перестал бы наслаждаться ею и не находил бы в себе сил и интереса, чтобы начинать жизнь снова. Пагубным является лишь полное погружение в мечты, жизнь, в которой человек забывает о том, что он должен готовиться к следующей жизни.[1367]

Имам Бухари (умер 256/869) посвящая этой теме целую главу в своём сборнике хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям),[1368] сказал, что человеку не следует посвящать себя мирскому, забывая о жизни иной, назвал это пустым и опасным занятием и привел следующие аяты из Священного Корана:

«…А земная жизнь - лишь [преходящая] **утеха обольщением».**[1369]

«Пусть тебя не тревожит их судьба, и пусть они едят, пользуются [благами мирскими] **и тешатся надеждой. Впоследствии они узнают,** [каковы плоды их деяний]**».**[1370]

1365. Бухари, Рикак, 5; Муслим, Закят, 114; Тирмизи, Зухд, 28, Кыйама, 22; Ибн Маджа, Зухд, 27; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 87; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 2/433.
1366. Айни, Умдатуль-Кари, 18/410.
1367. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 261.
1368. Бухари, Рикак, 4.
1369. Али Имран 3/185.
1370. Аль-Хиджр 15/3.

«Ты непременно убедишься, что они больше всех прочих жаждут жизни, превосходя в этом даже идолопоклонников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но если даже он и будет жить долго, не спастись ему от наказания, ибо Аллах видит то, что они творят». [1371]

Затем он приводит слова Али (радыйаллаху анху): «Я опасаюсь за вас в двух вещах. Первое – это мечты, другое – страсти. Мечты заставят вас забыть о вечной жизни. Тогда как следование за страстями отдалит вас от Истины»,[1372] «Мирская жизнь, отвернувшись, ушла, жизнь же вечная идёт навстречу, и у каждой из них есть последователи. Так не будьте же последователями мирского, а будьте последователями следующей жизни, так как сегодня вы можете творить и не будете спрошены, завтра же будет расчёт и ничего нельзя будет сделать».[1373]

Давая толкование этим словам, Айни (умер 855/1451) пояснял, что порицать чрезмерную мечтательность человека следует потому, что всё мирское обречено на исчезновение.[1374] Это же заставляет человека признать, что отдать себя мечтам о мирском, оставляя благие поступки, которые станут нам необходимы в вечной жизни, которая идёт нам навстречу, неверно.

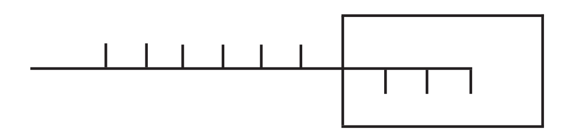
Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передаёт также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), начертив на земле несколько полос, сказал о мечтах следующее: *«Вот это – желания и мечты человека, вот это же, его смерть. И когда человек, пребывая в своих грёзах и мечтах, идёт по этой полосе, он вдруг предстаёт перед чертой и видит, что его жизнь прерывается и смерть уже рядом».*[1375]

Абдуллах ибн Мас'уд же передаёт следующее: «Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начертил на земле квадрат. Затем начертил линию изнутри квадрата наружу. Затем начертил перпендикулярные полоски, начинающиеся примерно с середины этой длинной линии. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал объяснять: *«Вот это линия, что пересекает квадрат – это человек. Квадрат же – это отведённая*

1371. Аль-Бакара 2/96.
1372. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 86; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 2/439-440; Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 1/291; Абу Нуайм, Хильйа, 1/76.
1373. Бухари, Рикак, 4.
1374. Айни, Умдатуль-Кари, 18/410.
1375. Бухари, Рикак, 4.

ему жизнь. Линия, которая выходит за границы этого квадрата – это мечты и упования человека. Чёрточки же, которые можно увидеть на ней – это беды и несчастья, с которым он сталкивается на протяжении всей своей жизни. И если человека не постигнет одна беда, то постигнет другая, или же смерть настигнет его».[1376]

Существует множество вариантов схемы, о которой говорит Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), вот одна из них: [1377]



Из всех вышеупомянутых хадисов понятно, что смерть подстерегает человека повсюду, и от неё невозможно убежать. Ведь каждая душа должна вкусить её (смерть).[1378] Человек, имея множество различных идей и чаяний, очень часто забывает об этой действительности. Но вместе с этим беды, несчастья и невзгоды никогда не оставляют его. И как об этом говорится в одном из преданий, если даже человеку удастся избежать девяносто девять различных бед и испытаний жизни этой, то от старости ему избавиться не удастся.[1379] Иначе говоря, человек вынашивает много различных идей, но смерть настигает его раньше.[1380]

Другая причина, которая заставляет человека предаваться мечтам – это любовь к мирскому. Если человек, погрязнув в усладах мирской жизни, начинает любить её всем своим сердцем, то очень скоро он захочет никогда с ней не расставаться. Он начинает ненавидеть смерть, которая не обходит стороной ни одного человека, не желая думать об этом. Ведь человеку и без того присуще сторониться всего, что он не любит и боится. А посему он хочет жить долго и воплотить в жизнь каждую свою мечту. Он предаётся многим мечтам, строит планы и, в конце концов, привязывается к мирскому всем сердцем. Забывает о смерти, не осознавая, что ежеминутно приближается к ней. Именно поэтому Всевышний Аллах многократно напоминает нам, что мирская жизнь – это лишь забавы и украсы,

1376. Бухари, Рикак, 4; Тирмизи, Кыйама, 22.
1377. Ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, 24/13; Айни, Умдатуль-Кари, 18/410-411.
1378. Али Имран 3/185.
1379. Тирмизи, Кыйама, 22.
1380. Айни, то же произведение 18/411.

соперничество и хвастовство между людьми во всём, чего они достигли и добились в ней, будь то богатство или многочисленность,[1381] и предостерегает человека, чтобы тот не был обманут желанием этого.[1382]

Падкость до мирского, в основе которой лежит любовь к этой жизни, также делает человека чрезмерно мечтательным, желающим слишком многого, так как желание к приобретению вынуждает его постоянно грезить и строить планы. Это же заставляет человека позабыть о жизни вечной. А всё то, что заставляет забыть о жизни следующей, порицаемо. Ведь говоря о тех, кто стал рабом золота, серебра и дорогих тканей, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) [1383] указал на их плачевное положение.

Это же имел в виду и Абу Хурайра (радыйаллаху анху), который сказал: «Пропал каждый, кто стал рабом золота и серебра. А посему вы не будьте как те, кто погряз в мирском, превосходите их во всём!»,[1384] указывая на то, что весьма опасно стать рабом мирского. Об этом же говорил и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Страсти ваши всегда побуждают вас желать того, чем вы не сможете овладеть, запасаться едой, которую вы никогда не съедите, и строить здания, в которых вы никогда не станете жить»,[1385] указывая на то, что именно страсти человека порождают в нём различные мечты и желания, и что уберечься от этого можно, лишь оставаясь бдительным.

Еще одной причиной, делающей человека чрезмерно мечтательным в этой жизни, является его невежество. Человек иногда, будучи молодым и самонадеянным, а иногда, пребывая в добром здравии, считает, что смерть далека от него, а посему и сам отдаляется от неё. Сказано в Коране: **«Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы вершили»,**[1386]

«Каждый непременно вкусит смерть…»[1387]

1381. Аль-Хадид 57/20.
1382. Лукман 31/33.
1383. Бухари, Рикак, 10, Джихад, 70; Ибн Маджа, Зухд, 8.
1384. Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, 198.
1385. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 259.
1386. Аль-Джума 62/8.
1387. Али Имран 3/185.

«Не взывай наряду с Аллахом к другому Богу. Нет Бога, кроме Него! Все сущее тленно, кроме Него. За Ним - решение, и к Нему вы будете возвращены».[1388]

Хотя в аятах говорится, что каждый, кроме Аллаха, познает смерть, никому не известно когда и где он умрёт. А посему, зная, что смерть может застать его в любой момент, человек должен быть готов к ней. Ведь именно о таких Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит как о благоразумных.[1389] Человек должен знать, что слова «я сделаю это потом» заставляют сказать его невежество и любовь к мирской жизни. Имам Газзали отмечал, что невежество и любовь к мирской жизни делают человека мечтательным. Он говорил об устранении их так: неведение можно вылечить, предаваясь чистым мыслям и прислушиваясь к мудрым словам. Вылечиться же от любви к мирскому непросто. Есть лишь один метод – это вера в вечную жизнь и воздаяние за содеянное в мирской. И когда вера эта, становясь крепче в человеке, перерастает в убеждение, любовь к мирскому постепенно начинает покидать его. Так как любовь к тому, что важнее, заставляет сердце избавиться от того, что не важно.[1390]

Как становится очевидным из аятов и хадисов, приведённых выше, мечты и чаяния человека, то есть желания, толкающие его удовлетворять земные и мирские устремления, занимая разум его и время, – это всё то, что противоположно понятию зухд (аскетизм).[1391] Чрезмерная мечтательность, которая предстаёт перед человеком как падкость до мирского, ненасытность и желания, ведут его к погибели. Именно поэтому всегда порицалась и чрезмерная мечтательность. Обезопасить же себя можно, лишь здраво взглянув на жизнь, о чём неоднократно говорится и в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).[1392]

Г – ДУ’А

Молитва, ду’а – это просьба о помощи, призыв кого-либо о чём-либо или желание.[1393] Суть ду’а заключается в доведении человеком до Аллаха

1388. Аль-Касас 28/88.
1389. Ибн Маджа, Зухд, 31.
1390. Ихйа, 4/417.
1391. Думан, «Амаль», ДИА, 11/87.
1392. Думан, «Амаль», ДИА, 11/87.
1393. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «дав»; Асым Эфенди, Перевод Камуса,

своего состояния, в прошении Его о чём-либо. В Исламе ду'а – это также и признание человеком Величия Господа, признание Ему в любви и прошение Его о помощи и поддержке.[1394] С точки зрения психологии, молитва – это духовное состояние человека, в котором он желает приблизиться к своему Господу и просить Его о помощи и поддержке.[1395] Сам Всевышний Аллах требует от Своих рабов, чтобы те взывали к Нему и искали различные пути, чтобы их ду'а были услышаны. Так, в священном аяте говорится:

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

Скажи [Мухаммад, неверным]**: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете** [к Нему]**»,** [1396] что указывает на то, что человек может возвыситься, лишь устремляясь к Господу своему и прося Его о чём-либо.

О том, что молитва или ду'а к Аллаху не только оберегает, защищает, но и дает человеку поддержку его Господа, так же, как и о том, что посредством её человек может приобрести много пользы, существует много аятов и хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, в Священном Коране говорится, что Аллах воздаст тому, кто обращается к Нему с молитвой,[1397] и что Аллах «вспомнит» в трудные минуты и того, кто вспоминал его в лучшее своё время.[1398]

Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что ни одно ду'а человека не останется неотвеченным, и он получит, что хотел либо в этой жизни, либо в следующей, или же посредством ду'а его Аллах устранит от него много бед и невзгод этой жизни.[1399]

Имам Газзали, объяснявший всё, пользуясь принципом причины и следствия, говорил: «Так же, как для того, чтобы уберечься от стрел, нужен щит, а для произрастания травы нужна влага, так и человеку для того, чтобы обезопасить себя от горя и печали и постичь милость Аллаха, сле-

---

пункт «дав».
1394. Джиладжи, «Мольба», ДИА, 9/529.
1395. Джаррел, Мольба, 6.
1396. Аль-Фуркан 25/77.
1397. Аль-Мумин 40/60.
1398. Аль-Бакара 2/152.
1399. Ахмад бин Ханбаль, 3/18.

дует прибегать к молитве и ду'а к Господу его».[1400] И так как молитвы и поминание Аллаха дают человеку духовное облегчение, успокоение и силу,[1401] человеку рекомендуется прибегать к молитве всегда, когда он сталкивается с трудностями, или всегда заранее готовиться к ним посредством молитвы.[1402] Именно поэтому Посланник Аллаха всегда прибегал к молитве Господу своему, когда было необходимо побороть трудности и испытания мирской жизни, возникающие перед ним при наставлении общины на путь истины. Часто прибегая в ду'а своих к помощи Аллаха от трудностей и испытаний этой жизни, он (саллаллаху алейхи ва саллям)[1403] говорил: *«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от всего мирского, которое не сулит мне блага в жизни иной»,*[1404] и также говорил: *«О Аллах, исправь мои дела в этой жизни и сделай достойной жизнь мою следующую, в которую я вернусь»,*[1405] указывая на то, что он желал бы благ как в этой жизни, так и в той. Жена его Аиша (радыйаллаху анха) (умерла 58/677) также говорила, что он прежде чем встать на ночной намаз, всегда произносил некоторые ду'а, в частности, он десять раз повторял следующую молитву: *«О Аллах, я прибегаю к Тебе от тесноты мирской жизни, и тесноты Дня Суда»* и только потом вставал на намаз.[1406] А когда его спрашивали о том, какая молитва лучше для воззвания к Аллаху, он (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Та, в которой ты просишь у Аллаха блага и добра этой жизни и жизни вечной. Так как желая этого, ты спасаешь себя».*[1407]

В похожем хадисе он также говорил: *«Не будет отвергнута мольба, произнесённая рабом между азаном и икаматом»,* когда же сподвижники его спросили: «Как же, о Посланник Аллаха, нам следует взывать?», он отвечал: *«Просите у Него благ и добра этой жизни и жизни той».*[1408] Это же он рекомендовал произносить и своему дяде Аббасу (радыйаллаху анху), который просил его «научить его чему-нибудь, о чём он мог бы всегда просить Аллаха».[1409] Говорится также, что он (саллаллаху алейхи

1400. Ихйа, 1/291.
1401. Ар-Рад 13/28.
1402. Аль-Бакара 2/45, 153.
1403. Бухари, Даават, 37, 41; Муслим, Зикр, 76; Тирмизи, Даават, 113; Насаи, Истиаза, 27; Ахмад бин Ханбаль, 1/183.
1404. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/118.
1405. Муслим, Зикр, 71; Насаи, Сахв, 89; Ахмад бин Ханбаль,4/399; Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 1/51.
1406. Абу Дауд, Адаб, 100.
1407. Тирмизи, Даават, 84; Ханнад бин Сари, Китабуз-Зухд, 1/256.
1408. Тирмизи, Даават, 128.
1409. Тирмизи, Даават, 84.

ва саллям) при обходе вокруг Каабы всегда произносил: **«О Аллах, даруй нам благ в этой жизни и жизни той, и упаси нас от огня Ада»,**[1410] и о том, что Умар (радыйаллаху анху) делал также,[1411] и что каждому мусульманину следует воспринимать удачи и благополучие в мирском как результат его соблюдения того, что предписано религией.[1412]

Как мы видим, в вышеупомянутых молитвах мирское называется одним общим названием «мирское». В них есть мольба об убережении от его зла и испрашиваение его благ в целом. Тогда как существуют и молитвы, в которых упоминаются конкретные блага мирского, испрашиваются его блага и сохранение от зла их. Так, например, говорится, что ибн Умар (умер 73/692) слышал, что Посланник Аллаха всегда взывал к Аллаху со словами: *«О Господь! Я прошу у Тебя блага и благополучия в мирском, в семье моей и моём имуществе»*.[1413] Говорится также, что он всегда просил Аллаха уберечь от затруднительных ситуаций во всём, что касается его семьи и имущества.[1414]

Умар (радыйаллаху анху) же постоянно произносил следующую молитву, которой его научил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям): *«О Аллах! Сделай душу мою лучше внешности моей и сделай внешность мою благой и пригодной! О Аллах! Я прошу у Тебя лучшее из того, что ты дал людям из имущества, семьи и потомства. Я также прошу Тебя не делать меня из тех, кто заблуждается или из тех, кто вводит в заблуждение».*[1415]

Как мы видим из приведённых молитв Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников, они всегда испрашивали у Аллаха благ мирской жизни и благ жизни следующей и искали защиты Аллаха во всём, что касается искушений и опасностей мирского. Так Посланник Аллаха показал своим асхабам и тем, кто последуют за ними, что слабому и беззащитному человеку можно избавиться от опасностей мирской жизни, прибегая к ду'а к Господу, и что человек всегда может прибегнуть к молитве, как к средству подобной защиты.

1410. Абу Дауд, Манасик, 51.
1411. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 173.
1412. Парладыр, «Мольба», ДИА, 9/533.
1413. Абу Дауд, Адаб, 101; Ибн Маджа, Дуа, 14.
1414. Муслим, Хадж, 426; Насаи, Истиаза, 41; Ибн Маджа, Дуа, 20.
1415. Тирмизи, Даават, 123.

Д – УПОВАНИЕ

Упование – это надежда на того, кто знает о беззащитности и беспомощности этого человека.[1416] Уповать в каком-то деле на кого-то означает, что и всё дело возлагается на того, на кого уповают. А посему «уповать на Аллаха» – это «надеяться на Него и положиться на Него в своём деле».[1417] Джурджани (умер 816/1413) говорил, что упование – это «надежда на то, что у Аллаха, и отсутствие надежды на то, что в руках у людей».[1418]

Ислам, после принятия всех необходимых мер, повелевает уповать не на людей или машины, а на Всевышнего Аллаха. Ведь в одном из Священных аятов говорится о том, что мусульманам следует во всём уповать на Господа своего,[1419] и что тому, кто в действительности уповает на Него, Его помощи будет достаточно.[1420]

Существует множество высказываний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об уповании на Господа.[1421] Он же говорил о том, что упование – это качество истинного верующего, и что вера в плохие приметы противоречит истинному упованию.[1422] Он же (саллаллаху алейхи ва саллям), выходя утром из дома[1423] и ложась ночью в постель,[1424] возлагал все свои надежды на Аллаха и советовал это своим последователям.

Уповать, не предприняв изначально никаких мер, значит противоречить истинному и верному пониманию упования в Исламе. Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), советовал одному человеку: *«Тебе следует привязать верблюда и лишь потом уповать, что он не убежит или не будет украден»,*[1425] указывая на то, что принять необходи-

1416. Асым Эфенди, Пуревод Камуса, пункт «вкл».
1417. Файйуми, аль-Мисбахуль-Мунир, пункт «вкл».
1418. Ат-Тарифат, пункт «Таваккуль».
1419. Али Имран 3/122.
1420. Ат-Таляк 65/31.
1421. Бухари, Даават, 9; Муслим, Иман, 372; Тирмизи, Зухд, 33; Ибн Маджа, Зухд, 14; Ахмад бин Ханбаль, 1/66.
1422. Бухари, Тыбб, 17; Тирмизи, Кыйама, 15; Ахмад бин Ханбаль,1/321.
1423. Абу Дауд, Адаб, 103; Тирмизи, Дуа, 34; Ибн Маджа, Дуа, 18; Ахмад бин Ханбаль, 1/66.
1424. Бухари, Тахаджжуд, 1, Тавхид, 8, Зикр, 68; Тирмизи, Дуа, 29; Насаи, Татбик, 14; Ибн Маджа, Икама, 18.
1425. Бухари, Тахаджжуд, 1, Тавхид, 8, Зикр, 68; Тирмизи, Дуа, 29; Насаи, Татбик, 14; Ибн Маджа, Икама, 18.

мые меры и лишь потом уповать на Аллаха никогда не было противоположно истинному представлению об уповании.[1426]

Говоря об уповании, нам хотелось бы более широко раскрыть его смысл. Ведь упование, которое является важным оружием и защитой в самосохранении от пагубности мирского, очень часто понимается людьми, а главное, мусульманами, неверно. В результате появилось такое мнение, что если уповать на Аллаха, то без усилий и поисков Аллах пропитает каждого, а это и есть истинная вера и богобоязненность, что привело к тому, что лень и нищенство стали восприниматься как норма.

Упование, которое является возложением сердцем своих надежд на кого-либо,[1427] не означает уповать на то, что получишь от Аллаха своё пропитание в любом случае, даже не работая. Именно поэтому говорилось: «Сердца уповают, а органы и части тела работают. А посему упование – это свойство, присущее не телу, а сердцу. И лишь невежды понимали это неверно, вводя в заблуждение себя и других и давая оружие в руки врагам Ислама».[1428] Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто станет уповать на Аллаха, состояние сердца того Он обезопасит от рассеянности»,*[1429] указывая на то, что упование – это, прежде всего, состояние сердца.

Неверно, если человек оставляет работу или труд, ссылаясь на своё упование. Такой лишь нашёл объяснение своей беспомощности и никчемности, счёл ненужным поступать разумно и обдуманно. Однако нет сомнений и в том, что Аллах повелевает уповать. Но это означает принятие всех необходимых мер, прибегнув ко всем методам и предприняв все усилия, оставив конечное решение на Волю Всевышнего. И ни в коем случае не следует понимать, что, уповая, человек должен вредить себе, своему разуму или организму, не применяя свои способности и возможности.[1430] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если бы вы стали уповать на Аллаха истинным упованием, то получали бы своё пропитание так же, как получают его птицы, которые прилетают голодными, а улетают с полными желудками».*[1431]

1426. Мубаракфури, Тухфатуль-Ахвази, 7/221.
1427. Газзали, Ихйа, 4/240-241.
1428. Ибн Абид-Дуньйа, Мавсуа, 2/6-7.
1429. Ибн Маджа, Зухд, 14.
1430. Маварди, Адабуд-Дуньйа вад-Дин, 215.
1431. Тирмизи, Зухд, 33; Ибн Маджа, Зухд, 14; Ахмад бин Ханбаль, 1/30; Абдуллах

Али аль-Кари (умер 1014/1605) объяснял слова «упование на Аллаха истинным упованием» как веру в то, что только лишь Аллах Создатель и Творец всего, дающий жизнь и пропитание всему сущему, и что жизнь и смерть, болезнь и исцеление, богатство и бедность, удача и лишение – всё это лишь в Его власти. Он же говорит, что труд и упование на Аллаха не противоречат друг другу, и в хадисе нет ничего, что побуждало бы оставить труд, а напротив, упование – это состояние сердца, которое не препятствует работе органов и тела[1432]

Ибн Аббас передаёт о том, что йеменцы никогда не запасались всем необходимым в каждом из своих путешествий или паломничестве, говоря: «Мы те, кто уповает на Аллаха и живёт уповая». Однажды, когда они подошли к Мекке и стали просить у жителей после долгого пути пропитание, снизошел аят: [1433]

«…Запасайтесь же на дорогу, ибо лучший припас - это благочестие…» [1434]

Эльмалылы даёт следующее толкование тому, что такое упование: «Упование не есть возложение всего дела на Аллаха, Его Волю и решение. Упование есть возложение решения и суда какого-либо дела на Аллаха, отдав себя всего во исполнение его. Иначе говоря, упование – это не возложение обязательств, а возложение ответственности. Многие, впадая в заблуждение, считают, что упование – это сложение с себя всех полномочий. То есть перекладывая на Аллаха всё то, что касается обязанностей раба, они желают себя видеть лишь в принятии решений. Они сидят сложа руки, не делая ничего. Именно им принадлежит мнение, что такие повеления как необходимость молиться, поститься, выплачивать закят и вести джихад их не касаются, а Сам Аллах должен заниматься этим.[1435]

Наш известный поэт Мехмед Акиф Эрсой, взяв за основу аят, в котором говорится: **«А тех, которые радели за Наше** [дело]**, Мы наставим на Наши пути. И, воистину, Аллах с теми, кто вершит добро!»,**[1436] даёт своё оригинальное толкование тому, что такое упование: «Здесь борьба сделана условием; а оговоркой сделано лишь то, что дело, в котором че-

---

бин Мубарак, Китабуз-Зухд, стр. 36; Абу Нуайм, Хильйа, 10/69.

1432. Миркат, 9/156-157; Мунави, Файзуль-Кадир, 5/396.
1433. Бухари, Хадж, 6.
1434. Аль-Бакара 2/197.
1435. Хак Дини, 4/2566-2567.
1436. Аль-Анкабут 29/69.

ловек должен проявить усердие, должно быть благом или деянием во имя Аллаха. Священный аят говорит нам о том, что независимо от того, над чем трудится или ведёт борьбу человек, если это благо или добро, то оно, несомненно, не пропадёт зря. Ведь Аллах Всевышний над всем властен и щедр. Однако следует предпринять любые меры, которые будут увидены Им, и оставаться уверенным в том, что ни одно из деяний не будет тщетным. Именно это и есть упование, которое очень многие из нас либо вообще не понимают, либо понимают неверно. Представление об уповании вроде: «Созрей, яблоко, да упади мне в рот» не имеет с действительностью ничего общего. Истинное упование – это непоколебимая вера в то, что усердие человека не пропадёт зря, и он обязательно получит своё, а также совершение действий, подобающих этому, до окончательного результата».[1437]

Это означает, что упование, даже будучи чувством, ни в коем случае не против труда и борьбы. И как говорит об этом Икбаль: «Упование не есть отрицание действий и деяний, однако вера в то, что мы питаемся от нескончаемого источника силы, что неизбежно подталкивает человека не к бездействию, а к уверенности и решимости в том, что он делает».[1438]

Как мы видим, упование, оставаясь состоянием души и сердца, и не означающее отстранение от мирских дел, является верой в то, что Аллах не оставит старания человека без воздаяния, и придание себя Его воле. Это важное качество и сильное оружие в приобретении человеком счастья в мирской жизни, а также в предохранении себя от её пагубности. Ни один человек, который надлежащим образом выполняет возложенное на него или то, что от него требуется в той или иной ситуации, оставаясь в уповании на Волю и решение Всевышнего, не будет опечален ни одной из бед или невзгод мирской жизни.

Уповающий человек – это тот, кто терпелив при невзгодах и несчастьях и благодарен, когда ему выпадают блага этой жизни. Человек же, который предстал перед результатом, который его не радует, будучи человеком, не уповающим на Аллаха, получит лишь скорбь и печаль. Такой, не получив желаемого результата, предаёт, в свою очередь, и Аллаха. Начинает строить планы, грезить, мечтать и следует за страстями, лишь бы получить ожидаемое. Это же и есть та пагубная сторона мирского, ко-

1437. Аяты из Корана, 43-44.
1438. Возрождения религиозный идеологии, 126-127.

торая препятствует человеку обрести блага и добро жизни иной. И для того, чтобы обезопасить себя от этого, человек, несомненно, должен обладать верным представлением о том, что значит уповать на Аллаха.

Е – УЕДИНЕНИЕ И ОДИНОЧЕСТВО

Уединяться – значит оставаться человеку одному наедине с самим собой, либо с кем-то другим.[1439] Уединением также называют избавление человеком своего сердца от нескончаемых мирских забот, пребывая наедине с самим собой для того, чтобы дать разуму отдохновение.[1440]

Одиночеством же называют уединение человека от мирской жизни,[1441] устранение себя от людей и общества из боязни впасть в греховность или из желания отдать себя поклонению.[1442]

Люди, пытавшиеся дать объяснение тому, что такое одиночество, толковали его по-разному в зависимости от своих убеждений и взглядов. Некоторые объясняли это как «необходимое уединение и отдаление от людей», тогда как другие считали, что это «отдаление от плохих людей», от «греховного и пагубного». Например, в то время как Умар (радыйаллаху анху) считал, что уединение – это отдаление от грешников и всего, что пагубно,[1443] Джурджани говорил, что уединение – это «отдаление от людей и общества путём уединения и отдаления от мирского».[1444]

В первое время считалось, что уединение и одиночество – это одно и то же,[1445] однако позже нашлись и те, кто пытался дать различное толкование этим двум явлениям.[1446] Они считали, что уединение или отдаление – это отдаление человека от общества и людей, тогда как одиночество – это отдаление человека от души своей, её потаённых желаний, отстранение себя от всего.[1447]

1439. Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «хлв».
1440. Абдулькадир Иса, Хакаик анит-Тасаввуф, 242.
1441. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «азл».
1442. Улудаг, Словарь терминов Тасаввуфва, пункт «узлат».
1443. Худжвири, Кашфуль-Махджуб, 158.
1444. Джурджани, ат-Тарифат, пункт «азл».
1445. Надждат Тосун, «Термины Халват и Узлат до ибн Араби», 19.
1446. Абдульмуным аль-Хифни, Муджаму мусталахатис-Суфиййа, 92.
1447. Сухраварди, Авариф, 424-425; Таханави, Кашшаф, 1/459.

Как мы видим, и уединение, и одиночество – это отдаление человека, будь то в обществе людей, будь то в отдалении от них, от всего того, что ему ненужно или вредно, оберегая свою душу и сердце, скрепляя его с Аллахом. Каждый человек должен вести мирскую жизнь, пользуясь её благами. То, что требуется от него – это, пользуясь благами этими, приобрести и заработать блага следующей жизни. Иными словами, оставаться сердцем и душою с Аллахом, занимаясь мирскими делами. Именно о таких в Священном Коране говорится: **«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся Дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза».**[1448]

Мы постараемся рассмотреть различные толкования понятий «уединение» и «одиночество» как средства сохранения человека от пагубных сторон мирского. Однако так же, как мы делали это в главе об уповании, мы приведём не только кораническое толкование того, что такое уединение и одиночество, но приведём и высказывания Пророков и учёных Ислама, чтобы рассказать и о неверном толковании этих двух явлений.

Просматривая аяты Священного Корана и тексты высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы нередко встречаемся с теми, что поощряют людей жить вместе с остальными, в едином обществе, так же, как и с теми, что рекомендуют человеку оставаться наедине с собой, оставаться одному.

Так, следующие аяты призывают людей жить вместе:

«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадайтесь [на враждующие группировки] **и помните о милости Аллаха к вам в то время, когда вы враждовали друг с другом»**, [1449]

«Сердца которых он сплотил [верой]**. Если бы ты издержал все, что есть на земле, то не смог бы слить воедино их сердца, однако Аллах соединил их, ибо Он - Великий, Мудрый»,**[1450]

«Не уподобляйтесь тем, которые распались на группировки и разошлись во мнениях, после того как к ним пришли ясные знаме-

1448. Ан-Нур 24/37.
1449. Али Имран 3/103.
1450. Аль-Анфаль 8/63.

ния. Уготовано им суровое наказание».[1451]

С другой стороны, немало и аятов, поощряющих уединение и одиночество. Аяты, которые несут такой смысл, упоминают такой глагол как «отчуждаться» и однокоренные ему слова.

Хаттаби (умер 388/998) приводит в доказательство того, что в Исламе действительно существует понятие уединения, слова Пророка Ибрахима, который говорил: [1452]

«Но я отстраняюсь от вас и от тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Я взываю [с мольбой] **к Господу моему, быть может, Господь внемлет моей мольбе»,** [1453]

«**Раз вы отреклись от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь одарит вас Своей милостью и окажет покровительство в вашем деле»,**[1454] и слова Пророка Мусы фараону и его людям: «**А если вы не верите мне, то оставьте меня в покое».**[1455]

Священный Коран, упоминая об отстранении от других, не говорит об этом как о чём-то обязательном, так как это противоречит природе человека,[1456] однако говорит о том, что на некоторое время, а именно на время, требуемое для духовного созревания человеку это иногда необходимо. Так, Пророк Муса, для того чтобы приблизиться ко Всевышнему и общаться с Ним, провёл в уединении на горе Синай сорок дней и сорок ночей. Говорится, что всё это время он провёл в поклонении.[1457] Об этом в Священном Коране сказано: «**Мы обещали Мусе тридцать** [дней и] **ночей** [на горе Синай] **и добавили** [еще] **десять, так что назначенный ему Господом срок составил сорок** [дней и] **ночей».**[1458]

Давая толкование этому аяту, Эльмалылы говорит: «Из этого мы можем понять следующее: чтобы лицезреть свет Всевышнего, приближённым рабам Его следует провести долгие часы в темноте неведения. Ми-

1451. Али Имран 3/105.
1452. Хаттаби, аль-Узла, 53, 61-62.
1453. Марьйам 19/48.
1454. Аль-Кахф 18/16.
1455. Духан 44/21.
1456. Аль-Хадид 57/27. В этом аяте рассказывается о монашестве.
1457. Рази, ат-Тафсируль-Кабир, 14/184; Алуси, Рухуль-Маани, 9/43.
1458. Аль-Араф 7/142.

лость Всевышнего снисходит в ночные часы. И каждая ночь, проведённая в мучительных часах ожидания, награждается утром победы».[1459]

Так, в Коране сказано:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً

«Воистину, Мы ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, [молитвы во время] **ночного бодрствования действеннее,** [чем дневные молитвы] **и яснее по изложению. Ведь днем у тебя много** [житейских] **хлопот»**,[1460] для того, чтобы сконцентрироваться и приблизиться к Аллаху духовно, человеку следует выбрать ночные часы и тишину. Так, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прежде чем ему начали снисходить аяты Корана, проводил долгие часы размышлений, уединяясь на горе Хира. Аиша (радыйаллаху анха) передаёт, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), беря с собой еду, уходил в горы, где уединялся в размышлениях.[1461] Он любил уединяться, и не было для него ничего любимее этого.[1462]

Айни (умер 855/1451), говоря о причинах, по которым Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил одиночество, объяснял: «Когда человек остаётся один, ему легче освободить своё сердце от привязанности к мирскому. Это же способствует и размышлению. Человек только посредством тренировки может избавиться от дурных привычек. И именно по этой причине Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) нужно было уединяться, чтобы, избавляясь от того, что он накопил, общаясь с людьми, он был готов принять Откровение не с печальным и тяжёлым сердцем, а с лёгкостью и желанием».[1463]

Ему же впоследствии было велено выстаивать молитву по ночам, поклоняясь Господу,[1464] а позже, когда был предписан и пост, он уединялся в последние десять дней месяца Рамадана и поступал так до конца своей

1459. Хак Дини, 4/2275.
1460. Аль-Муззаммиль 73/5-7.
1461. Бухари, Бадуль-Вахий, 3.
1462. Тирмизи, Манакыб, 6.
1463. Умдатуль-Кари, 1/68.
1464. Аль-Исра 17/79.

жизни. И только раз он оставил это, но позже уединился в другом месяце, то был месяц Шавваль.[1465] В последний же год своей жизни он уединился уже на двадцать дней Священного месяца Рамадана.[1466]

Здесь следует отметить следующее. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уединялся как в горах, так и в мечетях, что говорит о том, что он не отстранялся от людей и общества полностью и не советовал этого и людям. Однако он указал на то, что человеку для духовной стабилизации иногда это бывает необходимо. Человек, отдавший сердце своё Аллаху и установивший с Ним взаимосвязь, не держит в своём сердце ничего иного. В сердце такого любовь к Аллаху занимает всё место, не оставляя его ничему и никому другому. Человеку всегда рекомендуется поминать Аллаха, когда он в одиночестве, оставаться вместе с Ним. Ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что в День Суда, когда от палящего солнца не будет никакой тени, кроме тени, создаваемой Троном Всевышнего, Он позволит укрываться в ней семи категориям людей. В одну из них входит человек, который, оставаясь один и поминая Господа своего, проливал слёзы.[1467]

Посланник же Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что человеку, желающему сидеть в садах Рая, следует пребывать в обществе единоверцев, и что шайтан пребывает с тем, кто одинок.[1468] Он же говорил: *«Мусульманин, пребывающий среди людей и сносящий их недостатки, лучше мусульманина, который не общается с людьми и не знает об их прегрешениях»,*[1469] указывая также на то, что для того, чтобы не уйти из жизни в неведении,[1470] всегда следует пребывать с людьми или в обществе. Некоторые толкователи пояснили значение этих слов. Байхаки (умер 458/1066), например, говорит: «Это касается верующих, которые не опасаются за свою веру, общаясь с различными людьми, пребывая в обществе. Если же это вредит вере или делает мусульманина неискренним в поклонении, тогда ему рекомендовано уединяться и сторониться

1465. Бухари, Итикаф, 6, 14; Муслим, Итикаф, 2.
1466. Абу Дауд, Савм, 78.
1467. Бухари, Азан, 36, Закят, 16; Муслим, Закят, 91; Тирмизи, Зухд, 53; Муватта, Шиир, 14; Ахмад бин Ханбаль, 3/439.
1468. Тирмизи, Фитан, 7; Ахмад бин Ханбаль, 1/184 Хаттаби, аль-Узла, 54.
1469. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 55; Ибн Маджа, Фитан, 23; Ахмад бин Ханбаль, 5/365.
1470. Муслим, Имарат, 1848; Ахмад бин Ханбаль, 2/296, 306; Хаттаби, то же произведение, 55.

толпы».[1471]

Хадис же, побуждающий к уединению, звучит так: «Когда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили, кто из людей является самым благим и набожным, он назвал того, кто ведёт на пути Аллаха борьбу, имуществом своим и своей душою, а также человек, который из боязни пойти наперекор Божьим повелениям уединяется в горах, пасёт там овец и ведёт свою жизнь вдали от смут и разногласий».[1472]

Хотя отшельническая жизнь, в целом, не поддерживается Исламом, существуют случаи, когда это бывает необходимо. Ведь в жизни бывает разное время, случаются и войны. Именно в такие времена и приходится вести себя не так, как обычно.

Ислам, являясь мировой религией, предоставляет верующим выход из любой ситуации, с которой он может столкнуться в этой жизни, выход, дающий ему, как мусульманину, не потерять свою потустороннюю жизнь. И в какую бы ситуацию человек ни попал, ему указан путь, как остаться рабом лишь Всевышнему и не стать рабом никого и ничего другого. Именно поэтому во времена смуты и во время войн, мусульманину всегда рекомендовалось уединяться и отдаляться от таких мест.

Существует множество высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в которых он советует уединяться от людей, когда в обществе царит хаос и смута. Так, например, когда Абу Салеби аль-Хушани (радыйаллаху анху) (умер 75/694) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) толкование следующего аята:

«О вы, которые уверовали! Вы отвечаете за себя, пока вы находитесь на истинном пути, не повредят вам заблудшие люди». [1473]

На что Посланник Аллаха ответил:

«Показывайте друг другу, что такое благое и предостерегайте друг друга от пагубного. Однако если кто-либо из вас становится свидетелем тому, что люди склоняются к скупости, следуют за страстями и ищут удовлетворения лишь своих потребностей, оставьте этих людей, отдалитесь от них. Ведь вскоре придут такие дни, когда

1471. Байхаки, аз-Зухдуль-Кабир, 110.
1472. Бухари, Джихад, 2, Рикак, 34; Муслим, Имара, 122, 123; Абу Дауд, Джихад, 54 Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 24; Насаи, Джихад, 7; Ибн Маджа, Фитан, 13.
1473. Аль-Маида 5/105.

следовать повелениям, предписанным религией, будет труднее, чем держать в ладони раскалённые угли. И в эти дни награда за поступки в соответствии с Божьими предписаниями будет равна награде пятидесяти человек в иные времена».[1474]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил: *«Вскоре придут времена, когда самым благим имуществом для человека станут его овцы, которых он будет пасти далеко в горах, вдали от людей и общества, где распространится смута».*[1475]

Из этого хадиса становится ясно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о том, что вскоре после его смерти настанут времена, когда люди собьются с истинного пути и распространится смута. И в качестве совета мусульманам, которые будут не в состоянии помочь другим, он советует спасать лишь себя, членов своей семьи и своё имущество, строя новую жизнь далеко в горах, вдали от смуты.

Вместе с тем, до нас дошёл и хадис, в котором Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил отшельническую жизнь. Так, однажды, один из сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо ручья. Отведав воды, которая показалась ему очень сладкой, он подумал: «Если бы я стал жить здесь один, вдали от всех!» Но посчитал, что неверно будет поступить так, не предупредив об этом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Объяснив ему своё решение, в ответ он услышал: *«Не следует делать этого! Ведь джихад на пути Аллаха лучше для любого из вас, чем семьдесят лет молитвы, проведённых в своём доме. Разве не пожелаете вы быть прощёнными Аллахом, и чтобы Он поселил вас вместе со всеми в Раю? А посему следует быть там, где есть борьба на пути Аллаха и за его религию! И тому из вас, кто в состоянии устоять в бою на пути Аллаха ровно столько времени, сколько нужно, чтобы подоить верблюдицу, тому Рай обязателен».*[1476]

Это означает, что каждый мусульманин по мере своих возможностей должен бороться во имя искоренения в обществе зла и нечестия. Так как в этом и заключается здравие религии, её целостность. Сохранение целостности джамаата, помощь беднякам, посещение больных и участие в погребении усопших невозможно без этого. А когда в обществе распро-

1474. Тирмизи, Тафсиру Сура, 5.
1475. Бухари, Фитан, 14; Иман, 12; Манакыб, 25; Рикак, 34.
1476. Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 17.

страняется нечестие, каждому верующему следует вести отдельную от общества жизнь вместе с членами своей семьи, вдали от смуты. Не следует связывать себя с теми, кто не сулит ничего хорошего и не учтив в своих поступках, во времена, когда царят смута и хаос. Поэтому, не теряя времени, всегда следует оставить общество, где вероятно распространится смута, так как это будет лучше как для самого человека, так и для остальных.[1477]

Умар (радыйаллаху анху) (умер 23/644), советуя воспользоваться каждой возможностью уединиться от людей, говорил:[1478] «В каждом уединении есть избавление от дурного друга и нахождение успокоения»,[1479] указав на полезные его стороны.

Абу Дарда (радыйаллаху анху) (умер 32/653) говорил, что лучшим местом для поклонения является дом человека, так он может уберечь взор свой и себя от скверны и сквернословия, о том, что следует остерегаться уличной жизни, так как именно там говорятся и рождаются слова, отдаляющие человека от Аллаха.[1480] А Абу Зарр аль-Гифари (радыйаллаху анху) (умер 32/653) говорил, что хороший друг лучше одиночества, а одиночество всегда лучше плохой дружбы.[1481] И Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил, что всегда хорошо быть среди людей, общаться с ними, но когда это начинает вредить религии и довольству Аллаха, всегда следует сторониться этого места и тех, кто этим занимается.[1482] Али же (радыйаллаху анху) (умер 40/661) считал, что следует пребывать телом с людьми, быть среди них, а сердцем и деяниями быть вдали от них.[1483]

Из всего этого становится очевидным, что все асхабы, так или иначе, рекомендовали одиночество, советовали уединение во многих случаях. Чаще всего их слова относятся к периоду, когда после завоеваний у мусульман появились деньги и люди стали падки на мирское, а также тогда,

1477. Кандамир, Чакан, Кучук, Перевод и толкование Рийадус-Салихин, 292.
1478. Ибн Абид-Дуньйа, аль-Узла валь-Инфирад, вр.46а; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 2/517.
1479. Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд,
1480. Ибн Абид-Дуньйа, То же произв. вр. 47а; Абдуллах бин Мубарак, Китабуз-Зухд, (вторая часть), стр.4; Хаттаби, аль-Узла, стр. 71; Ваки бин аль-Джаррах, Китабуз-Зухд, 2/516.
1481. Хаттаби, аль-Узла, 146.
1482. Ваки бин аль-Джаррах, то же произведение, 3/8534 Хаттаби, то же произведение, 239.
1483. Ибн Абид-Дуньйа, то же произведение вр. 47а; Абдуллах бин Мубарак, то же произведение (2 часть), 54; Хаттаби, то же произведение, 70.

когда распространилась смута и различные политические движения. Об этом же говорил и имам Навави, который считал, что уединение и жизнь вдали от людей необходимы тогда, когда в обществе царят хаос и смута или во время войны. Ни один Пророк или Посланник не жил вдали от людей в обычное время, значит, так же следует поступать и всем мусульманам, живя в обществе: участвовать во всём, что в нём происходит, посещать пятничные проповеди, молитвы, навещать больных, присутствовать на чьих-либо похоронах.[1484]

А о пользе уединения и одиночества можно сказать следующее: в уединении человек находит отдохновение от мирских забот, устанавливает утерянную связь с Аллахом. Тишина, в которой пребывает уединившийся человек, позволяет ему вновь обрести контроль над своей душой, заняться не чужими проблемами, а заботами, касающимися его. Это устремляет его к самому превосходному виду поклонения, к размышлению. Поклонение человека в одиночестве свободно от показухи, в нём нет мыслей о том, что об этом думают другие. А посему человек отдаляется от всякой вражды и споров, сводит на нет всякое желание мирского, вспоминает о вечном. Уединение даёт человеку силы побороть свой гнев, смягчает его сердце, напоминая человеку о благах Аллаха, делает его благодарным и покорным, даёт ему вкусить сладость деяний во имя Его и обращения к Нему, делает сердце светлым и отдаляет человека от смут.[1485]

Наряду с полезными сторонами уединения и одиночества, у них есть и много негативных сторон. Многие учёные посвящали этому свои произведения.[1486] Но мы не станем говорить о каждом из них. Да и из того, что мы уже сказали, ясно, что ни уединение, ни одиночество как таковые, не рекомендованы. Уединение, которое время от времени рекомендуемо, необходимо, прежде всего, для того, чтобы уберечь человека от нахлынувшего потока мирского, дабы не потонуть ему в нём, а также во избежание смут и разногласий, которые могут возникнуть в обществе.

В заключение следует сказать, что Ислам не одобряет ни отшельничество, ни монашество, ни жизнь вдали от людей. Сутью одиночества

1484. Сахиху Муслим би шархин-Навави, 13/34; Ибн Алан, Далилуль-Фалихин, 3/48-49.
1485. Ибн Абид-Дуньйа, аль-Узла Валь-Инфирад, вр. 62а-63а; Абу Талиб аль-Макки, Кутул-Кулуб, 1/97.
1486. Мухасиби, ар-Риайа, 336; Газзали, Ихйа, 2/338-346; Абуль-Фарадж ибн аль-Джавзи, Минхаджуль-Касидин, 107-111.

и уединения является воссоединение с Аллахом и отдаление душою от всего иного. Следовательно, будь то уединение человека с самим собой, находясь среди людей, будь оно временным уединением и отдалением человека от людей и общества, дабы посвятить себя поклонению, оно предостерегает и уберегает человека от чрезмерного погружения в мирские дела, оберегает его от их пагубности. А посему одиночество и уединение, означающие духовное отдаление душою и сердцем от всего, помимо Аллаха, есть ни что иное как средство защиты от опасностей мирской жизни и того, что она таит в себе из пагубного.

Ж – ПОМИНАНИЕ СМЕРТИ

Смерть, являющаяся противоположностью жизни, очень часто упоминается в Священном Коране и высказываниях Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).[1487] В Священном Коране говорится также, что каждая живая тварь вкусит смерть,[1488] что Всевышний Аллах установил каждому живому существу определённый отрезок жизни,[1489] и что никто не создан жить вечно,[1490] а также, что всё на земле обречено на исчезновение.[1491] Вместе с тем, в Священном Коране говорится и о том, в чём же заключается мудрость создания жизни и неизбежности смерти[1492]:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

«Воистину, тем, которые втайне страшатся Господа своего, уготованы прощение и великое вознаграждение».[1493]

Смерть же, которую мы называем исчезновением, является переходом души из этого мира в иной. Поэтому в Священном Коране говорится

1487. Ибн Манзур, Лисануль-Араб, пункт «мвт»; Асым Эфенди, Перевод Камуса, пункт «мвт».

1488. Али Имран 3/185; Аль-Анбийа 21/35.

1489. Аль-Исра 17/99.

1490. Аль-Анбийа 21/34.

1491. Ар-Рахман 55/26.

1492. Аль-Бакара 2/243; Али Имран 3/154; Ан-Ниса 4/78; Каф 50/19.

1493. Аль-Мульк 67/2.

также и о том, что после смерти человек будет воскрешён, и начнётся вечная жизнь, и что смерть не означает исчезновение.[1494]

О смерти говорится и в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так, например, однажды, когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «Кто из людей является мудрым?», он ответил: *«Тот, кто часто думает о том, что станет с ним после смерти и готовится к этому».*[1495] Готовиться к чему-либо можно, часто вспоминая об этом, а для того, чтобы помнить об этом, следует знать, чем знаменательно то, о чём человек помнит.[1496]

Мысль о смерти не даёт человеку привязаться к мирскому, забыв при этом о жизни следующей. Человек, вспоминающий смерть, посвящает всю свою жизнь угоде Господу, используя все свои возможности и способности. Вспоминая смерть, он убавляет свою любовь к мирскому, желание долго жить и быть богатым.

Иными словами, человек, не забывающий о жизни следующей, куда он идёт навечно, станет выполнять свои обязанности раба надлежащим образом. Ведь и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Поминайте смерть, которая подобна острому ножу, режет все страсти и мирские услады»,*[1497] указывая на то, что ни одному человеку нельзя полностью отдавать себя мирскому, и что это возможно, лишь поминая смерть. В иной передаче того же хадиса, от Насаи, говорится, что частое поминание смерти не даст человеку связаться с мирским и, напротив, малое её поминание приводит к тому, что мирское завладевает душою и сердцем человека.[1498]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил, что в конце времён, когда количество мусульман увеличится, «они полюбят жизнь», «возненавидят смерть» и станут трусливы и несмелы.[1499] И тот факт, что «любовь к жизни» и «ненависть к смерти» упоминаются Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) почти друг за другом, указывает на то, что именно это и есть причина их духовного упадка.[1500] А это означает,

---

1494. Худ 11/7; Ан-Нахль 16/38; Аль-Исра 17/49; Марьйам, 19/66.
1495. Ибн Маджа, Зухд, 31.
1496. Газзали, Ихйа, 4/410.
1497. Тирмизи, Зухд, 4, Кыйама, 26; Ибн Маджа, Зухд, 31.
1498. Насаи, Джанаиз, 3.
1499. Абу Дауд, Малахим, 5; Ахмад бин Ханбаль, 5/278.
1500. Азимабади, Авнуль-Мабуд, 11/405.

что любовь к жизни заставляет ненавидеть смерть, а любовь к вечной жизни заставит человека часто поминать смерть и готовиться к жизни следующей. Это и есть основная защита человека от пагубности мирского, то, что может человек предпринять, чтобы не возлюбить чрезмерно мирскую жизнь. Человек же, который возлюбил мирское и погряз в его усладах, при упоминании смерти чувствует страх и ненависть.[1501] О таких в священном аяте говорится:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

«Скажи: «Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное и явное. И Он откроет вам то, что вы вершили».[1502]

Имам Газзали говорит, что человек, склонный любить мирское, вспоминает смерть только потому, что не хочет расставаться с жизнью, а посему презирает смерть. Такой считает, что упоминание смерти лишь отягчает жизнь, а посему отдаляет от Аллаха. Он же говорил, что человек кается и боится, вспоминая смерть лишь потому, что не готов к жизни следующей, а посему не любит вспоминать о смерти. Такие будут среди людей, о которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто не желает встречи с Аллахом, встречи с тем не желает и Аллах».*[1503]

Имам Газзали также говорит, что проницательный человек всегда помнит о смерти, так как смерть для него – это встреча с Возлюбленным, а посему он всегда думает об этой встрече. Упоминание смерти и в других случаях будет для человека лишь благом и превосходством, ибо если сердце его склонно к мирскому, то при постоянном поминании смерти душа его охладеет к нему.[1504]

То, что человек отворачивается от забав и услад мирской жизни, указывает на то, что в нём живёт стыд. Так как настоящий стыд, помогающий вывести из сердца человека любовь к мирскому, приобретается лишь с

1501. Ихйа, 4/411.
1502. Аль-Джума 62/8.
1503. Бухари, Рикак, 41; Муслим, Зикр, 14; Тирмизи, Зухд, 6; Насаи, Джанаиз, 104; Ибн Маджа, Зухд, 31; Дарими, Рикак, 43; Ахмад бин Ханбаль, 2/420.
1504. Ихйа, 4/411.

«поминанием смерти». Ведь когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел своим асхабам стыдиться Аллаха, они поспешили заверить его, что всегда благодарны Ему за все блага Его. Однако услышали, что не это есть истинный стыд. А стыдом перед Всевышним является сохранение всех органов тела от греховного и вспоминание того, что им придётся быть погребёнными в землю и разложиться. Помнящий об этом не станет желать украс мирского, чем заслужит называться истинно стыдящимся Аллаха.[1505]

Хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые побуждают посещать могилы и кладбища, также направлены на напоминание человеку о смерти и необходимости подготовки к следующей жизни. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих походов говорил так: *«Я раньше запретил вам посещать могилы и кладбища. Теперь же позволяю вам это».*[1506] Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) своими словами указал на то, что посещение могил и кладбищ напомнит человеку о смерти и жизни иной.[1507] Это говорит и о том, что, поступая так, человек может увидеть и те пагубные стороны мирского, которых ему нужно сторониться. Ведь и сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) нередко посещал кладбище Баки и приветствовал там души усопших.[1508] Говорится даже, что в одном из своих походов он (саллаллаху алейхи ва саллям), проезжая мимо кладбища, сказал: *«Приветствую вас, обитатели могил! Пусть смилуется над вами и всеми нами Господь. Вы ушли прежде нас. И мы следуем за вами».*[1509] Из этого хадиса понятно, что люди время от времени должны посещать могилы и вспоминать, что однажды и они окажутся здесь же. Они будут помнить, что всё, чем владеют, однажды также исчезнет, что заставит их быть готовыми к смерти.

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевая: *«Вспоминайте о том, что после смерти вам предстоит быть погребёнными и разложиться в прах! Ведь тот, кто желает жиз-*

1505. Тирмизи, Сыфатуль-Кыйама, 24.
1506. Муслим, Джанаиз, 106; также, см. Абу Дауд, Джанаиз, 77; Насаи, Джанаиз, 60; Ибн Маджа, Джанаиз, 47.
1507. Абу Дауд, Джанаиз, 77; Тирмизи, Джанаиз, 60; Насаи, Джанаиз, 101; Ибн Маджа, Зухд, 48; Ахмад бин Ханбаль, 2/441.
1508. Муслим, Джанаиз, 102; Абу Дауд, Джанаиз, 79; Насаи, Джанаиз, 103; Ибн Маджа, Зухд, 36.
1509. Тирмизи, Джанаиз, 59;

ни иной, не станет желать украс жизни этой»,[1510] указывал на необходимость поминания вечной жизни.

Слова «умрите, прежде чем вам придётся умереть», которые Ибн Хаджар (умер 852/1448) не относил к хадису, Али аль-Кари пояснял так: «Умертвите себя (образно говоря), прежде чем вам придётся умереть истинной смертью», поясняя, что образная смерть – это умерщвление страстей и всего того, что толкает к греховному.[1511]

Исходя из этого, мы, прежде чем придёт настоящая смерть, всегда должны помнить о том, что для того, чтобы не следовать за уходящими украшениями мирской жизни, а работать во имя жизни вечной, творя прекрасные деяния, нам необходимо познать смерть, прежде чем она настигнет нас.

У суфиев тоже есть весьма интересные высказывания на эту тему. Так, Хатам аль-Асам аль-Бальхи (умер 237/851) говорил, что каждое утро к нему приходит шайтан и спрашивает, что он ест, что пьёт и что одевает. На что тот отвечает, что питается смертью и пьёт смерть, а одеждой его является погребальный кяфан (саван), а живёт он в могиле.[1512]

Рагиб бин Хусайм же (умер 63/680) говорил: «Если сердце моё отдаляется от поминания смерти, то я начинаю опасаться, что оно придёт в расстройство. И если бы у меня не было некоторых обещаний, которые я должен выполнить, я до последних дней просидел бы в могиле».[1513]

Суфий Фудайл бин Ийад (умер 187/803) говорил, что человеку достаточно смерти как советчика,[1514] а Абдуррахман бин Амр аль-Авзаи (умер 157/774) говорил, что для того, кто часто поминает смерть, достаточно и немногих мечтаний,[1515] указывая на всё те же истины. По этой причине суфии верили, что наилучшим и легчайшим путём приобретения и сохранения чистосердечия и искренности является «вспоминание смерти» и того, что жизнь не вечна, а душа обманчива. Многие последователи суфизма на своём пути к духовному преображению пребывают в «постоянной взаимосвязи со смертью», которая избавляет от многих идей, фантазий и

1510. Тирмизи, Кыйама, 24; Ахмад бин Ханбаль, 1/387.
1511. Аль-Асраруль-марфуа, 348; Аджлуни, Кашфуль-Хафа, 2/384.
1512. Байхаки, аз-Зухдуль-Кабир, 211.
1513. Аз-Зухдуль-Кабир, 212.
1514. То же произведение 216.
1515. То же произведение, 227.

мечтаний и проясняет истину, что вечной является не мирская, а следующая жизнь.

Из всего вышесказанного мы видим, что обезопасить себя от пагубности мирской жизни можно, лишь часто поминая смерть, готовясь к жизни после смерти, творя благие деяния, которые станут полезными человеку в его следующей жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давая оценку земным благам или благам мирской жизни с точки зрения аскетизма, мы смогли сделать много полезных выводов. Особенно привлекает внимание то, как в священных текстах сопоставляются особенности мирской жизни, её одобряемые и порицаемые стороны. Неудивительно, что такие сопоставления трактуются всеми по-разному. Однако если собрать все тексты на эту тему, то станет очевидно, что никакого разногласия между ними нет, а складывается весьма понятная картина.

Зухд, или аскетический образ жизни, – это ни в коем случае не запрет дозволенного, не отход от занятий мирскими делами, не употребление простой пищи и не облачение в заплатанные одеяния. Зухд – это, прежде всего, упование человека на то, что в Воле Аллаха, больше, чем на то, что в своих руках, благодарность и довольство тем, чем Он наделил, уменьшение своих мирских желаний, терпение в лишениях и не занятость всем тем, что не принесет пользу в следующей жизни. Это широкое понятие, которое характеризует собой освобождение сердца от привязанности и стремления ко всему, кроме Аллаха.

Всевышний Аллах сотворил в небесах и на земле множество созданий, видимых и не видимых человеческому глазу. Жизнь и мирские блага созданы для того, чтобы ими воспользовался человек. И в том, что во всей Вселенной жизнь зародилась именно на Земле, кроется суть сотворения человека, ибо всё создано для человека, а человек создан для испытания. И отрицательные, и положительные стороны мирской жизни существуют для испытания человека. И поэтому он должен уметь воспользоваться мирскими благами для того, чтобы наживать ими добро и благо. Это и есть аскетический образ жизни, о котором говорит Священный Коран и

Сунна Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Рассматривая мировоззрения трёх мировых религий, мы видим, что среди иудеев сформировалось два основных взгляда на жизнь. Первый из них – сугубо материалистический, который видит все методы наживания состояния дозволенными. Другие же считают, что всё мирское проклято, а посему следует отвернуться от всего, чем притягательна жизнь мирская. Однако на протяжении всей истории иудеи были и остаются самыми большими материалистами из всех, кто исповедовал какую-либо из трёх религий.

Изучая мировоззрение христиан, мы видим, что вплоть до прихода Лютера они придерживались взглядов, полностью противоположных Иудаизму. Всё это время Христианство исповедовало взгляды, связанные сугубо с потусторонним миром, запрещая исследовать мирскую жизнь и всё, что с ней связано. А посему до того времени, когда в Христианстве началась эпоха возрождения, оно представляло собой противоположную Иудаизму религию. Однако с пришествием Лютера в христианском мире появился материализм, и две противоположные друг другу религии слились воедино.

Исламу же принадлежит совершенно не схожее с этими двумя мировоззрение. Обобщив, его можно выразить как «снискание вечного, не забывая о мирском». Представление Ислама о вечной жизни тесно связано со всеми аспектами жизни на земле. Постоянно напоминая о необходимости верить в вечную жизнь, он никогда не призывает отказываться от благ жизни мирской. Ислам, никогда не поддерживавший ни монашества, ни чрезмерного материализма, следует средним путем, отдавая должное и духовному, и физическому развитию человека.

Именно это отношение Ислама к мирской и потусторонней жизни и делает его отличной от всех других религий. Однако во всём, что касается выбора между приобретением в этой жизни и в следующей, Ислам всегда рекомендует выбирать то, что вечно, так как всё, что создано в этой жизни, исчезает.

Ислам не приемлет монашества, ведь и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который был самым богобоязненным из всех людей, иногда постился, а иногда и разговлялся, иногда проводил ночи в молитвах, а иногда спал. Он женился на женщинах и говорил: *«Тот, кто не следует моему примеру, не из моей общины»,* выступая категорически

против монашества. Это говорит о том, что установленные Аллахом для человека рамки и законы никогда не противоречат его природе, напротив, позволяют человеческим чувствам и желаниям развиваться.

Рассматривая аяты Священного Корана и высказывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что касается мирских благ, мы видим, что они делятся на две разные группы. Одни говорят о мирском, как о чём-то пагубном, о том, что не следует связывать себя с мирским. Другие же, отзываясь о мирском положительно, побуждают человека наживать благосостояние.

Для того чтобы верно понять это, следует точно осознать саму тему поднятого вопроса, так как именно правильный подход не оставит никаких сомнений и не будет камнем преткновения на пути тех, кто желает приобретений в жизни той. А неверное понимание дает неправильное представление о том, что такое аскетический образ жизни, или что такое снискание добра и блага мирской жизни. Поэтому возникает вероятность того, что запретным могут счесть дозволенное Шариатом и дозволить то, что в Шариате запретно.

Положительной стороной мирской жизни называется то, что она является единственным средством, которое имеется в руках человека, которым он может добывать себе пропитание жизни вечной, наживать добро и благо, быть благодарным Аллаху. В этом смысле занятость мирским ни в коем случае не будет называться слабостью к мирской жизни. Следовательно, мирская жизнь и блага её, в том случае, когда человек воспользуется ими верно и наипрекраснейшим образом, наживая при этом благ и добра жизни вечной, достойны лишь положительной оценки.

Мирская жизнь и жизнь на земле в большинстве случаев обозначают одно и то же. Но этому понятию больше подходит словосочетание «жизнь на земле». Ведь жизнь, в которой мы с вами живём, называется в Священном Коране именно жизнью на земле, которую рекомендуется изучать, исследовать, анализировать и которой следует восхищаться. А поэтому неверным будет игнорировать и саму землю, не уделяя ей никакого внимания.

Земная жизнь, которую нельзя восхвалять, – это та, что склоняет человека следовать за её украшениями, вызывая в нём лишь низменные желания и страсти, заставляя его позабыть о его Господе или жить, вовсе не зная о Нём. При таком взгляде на жизнь становится очевидным, что

жизнь, далекая от своей сущности, – лишь декоративная оболочка, обречённая на исчезновение. Ведь человек, ведущий такой образ жизни, то есть не видящий в жизни ничего, кроме еды и питья, облачения в одежду и развлечений, живёт именно такой жизнью, которая рано или поздно всё равно увянет и исчезнет. Именно эта сторона мирской жизни именуется в Священном Коране и Сунне пагубной стороной.

Частое упоминание особенностей мирской жизни и жизни вечной встречается в Священном Коране и хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) именно для того, чтобы человек сравнил обе, сделал для себя определённые выводы, умерил свою привязанность и склонность к тому, что уходит, и привёл в порядок свои желания и устремления. Так как ни мирская жизнь, ни блага её не считаются пагубными сами по себе, всё зависит лишь от того, кто и как ими пользуется.

Мирская жизнь, заслуживающая порицания, – это место, где царят идеи, мысли, смыслы и состояния, не являясь каким-то физико-географическим местоположением. А поэтому вся жизнь мирская, которая характеризует собой эту низменность, заслуживает порицания, и такой следует сторониться. Также мирское, которого следует сторониться, – это всё, что выставляется напоказ, соперничество в этом. И каждый, кто излишествует в мирском, достоин упрёка. И любая сторона мирской жизни, которая порицается и отвергается Шариатом, – это та, что заставляет человека забыть Аллаха и окунуться в океан неведения.

Следует ли человеку уделять большое внимание мирской жизни и противоречит ли это аскетической жизни – это вопрос, на который люди пытались ответить с давних пор. Некоторые считали, что благами её следует воспользоваться, иные, понимая Священные тексты по-своему, сходились во мнении, что от благ мирской жизни следует отвернуться. Именно поэтому и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не раз высказывался о том, какие пагубные стороны имеет жизнь мирская и её блага. Мусульмане же, не совсем верно поняв то, о чём желал сказать Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посчитали, что занятость мирскими делами порицаема в целом. Так, например, хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Мирская жизнь – Рай для неверного и тюрьма для верующего»* означает, что по сравнению с вечной жизнью, эта жизнь схожа для верующего с заточением, а для неверного она – Рай. Это же означает, что верующему человеку не следует негативно смотреть на жизнь мирскую и блага её, полностью отворачиваясь от неё, такое пони-

мание будет противоречить истинному значению хадиса. Руководствуясь толкованием этого хадиса, принять враждебную ко всему мирскому позицию будет неверно.

О том же может сказать нам и другой хадис: *«Проклята жизнь мирская и то, что в ней».* Ведь проклятой может быть только то, что ведёт к гордыне, высокомерию и отдалению от Аллаха. А значит всё, что способствует приближению человека к Господу его, не станет проклятым. Несмотря на то, что Всевышний Аллах дозволил всё то, что чисто и не осквернено, и что никто не может объявить это запретным, в различные периоды истории были люди, которые относились к этому немного иначе. Такое отношение к мирским благам наблюдалось среди мусульман в те времена, когда из-за расширения гранци Исламского государства в руки людей попадали большие богатства. И из-за боязни впасть в распутство некоторые мусульмане старались сохранить свою богобоязненность и непорочность. Но вскоре люди перестали справляться с этим, став чересчур строгими в этом отношении. Так, некоторые, посчитав, что мирское «не позволяет быть истинно благодарным», «совращает душу», «не позволяет быть богобоязненным» и противоречит аскетическому образу жизни, которому следовали Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сахабы, стали запрещать себе даже многое из того, что не являлось запретным. Тогда как Ислам, оставаясь всегда в стороне от проявлений любых крайностей, советовал придерживаться умеренного, среднего пути.

Человеку негоже также приближаться к тому, что Аллах сделал запретным, тогда как существует несметное количество всего, что чисто и дозволено. Неверно также запрещать и то, что кажется сомнительным, сторонясь того, что дозволено. Аскетическая жизнь должна быть в рамках, установленных Кораном и Сунной. Ни один человек не сможет обрести ни богобоязненность, ни веру, если он пожелает быть рабом Аллаха, тем способом, который не советует Ислам. Ведь по Исламу человеку следует сторониться прежде всего запретного, затем сомнительного и бесполезного.

Мирская жизнь устроена так, что человек, последовав за ней, может быть втянут в водоворот забав, игр и тщеславия, что очень скоро приведёт его к забвению Аллаха. Человек сам должен знать и обезопасить себя от этих пагубных сторон мирской жизни. Во многих случаях в священном тексте говорится о том, чтó человек должен сделать, чтобы обезопасить себя от этого. И такие меры предосторожности как «аскетический образ

жизни, удовлетворённость, упование, молитвы, вспоминание смерти и уединение» – лишь состояние его сердца, которое не требует отказа человека от участия в мирской жизни как таковой.

Это же говорит и о том, что не от материи мирской жизни человеку следует держаться в стороне, а от того, что приведёт его к гордыне, высокомерию и тщеславию, заставит его позабыть об Аллахе или отрицать Его. Иными словами, мирское – не снаружи, а внутри.

Ни в аятах Священного Корана и ни в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мирская жизнь и блага ее ни порицаются, ни восхваляются. Всё это поставлено в зависимость от некоторых условий. Поэтому при полном обзоре всех аятов и хадисов мы видим, что у мирской жизни и благ её есть как негативные, так и положительные стороны. И всё зависит от того, как человек расценивает жизнь и какое значение придает мирскому и потустороннему.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5
ВСТУПЛЕНИЕ.....9
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....10
А. ЖИЗНЬ.....10
1. Жизнь (дунья) – земля (ард) – Вселенная (алям).....16
2. Жизнь мирская с точки зрения мироздания.....21
3. Связь между жизнью мирской и жизнью следующей.....26
Б. ЗУХД.....32
1. Зухд в Коране и Сунне.....38
2. Зухд в тасаввуфе.....42
а) Суфии, оставшиеся умеренными в своём представлении об аскетизме.....46
б) Суфии, проявившие чрезмерность в своём представлении и понимании зухда.....52
3. Разновидности зухда и его степени.....55
а) Разновидности зухда.....56
б) Степени Зухда.....57

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
РАЗЛИЧНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ
УСТРОЙСТВО МИРА

1. РАЗЛИЧНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ.....62
А. МИРСКАЯ ЖИЗНЬ В ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ.....62
1. Мирская жизнь в Иудаизме.....63
2. Мирская жизнь в Христианстве.....65
3. Мирская жизнь в Исламе.....69
а) Мирское в жизни Посланника Аллаха.....74
б) Мирская жизнь в жизни асхабов Пророка.....81

Б.МИРСКАЯ ЖИЗНЬ В ВЫДУМАННЫХ РЕЛИГИЯХ........................97
В. МИРСКАЯ ЖИЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА..........................99
1. Мирская жизнь для верующего (му'мина)...............................99
2. Мирская жизнь для неверного (кяфира)................................106
3. Мирская жизнь для лицемера (мунафика) 110

II. ОБУСТРОЙСТВО МИРА...114

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИРСКИЕ БЛАГА

I. МИРСКИЕ БЛАГА...122
А. БЛАГА..122
1. Имущество (материальные ценности)....................................125
а) Бедность...136
аа) Поощрение (восхваление) бедности............................137
аб) Порицание бедности...139
б) Богатство..141
ба) Восхваление богатства..141
бб) Порицание богатства..144
в) Оценка...146
2. Женщина..153
3. Дети...164
4. Пища и питьё..170
5. Одежда..178
Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАГ...185
1. Мирские блага и человек...185
2. Дозволенные (халяль) и чистые блага..................................190
3. Воздержанность в пользовании мирскими благами................193
а) Боязнь неумения воздать хвалу за блага, которыми человек пользовался..194
б) Боязнь впасть в греховное и отдалиться от богобоязненности...198
в) Представление о том, что мирская жизнь принадлежит неверному, тогда как верующему принадлежит жизнь следующая..202
г) Порицание жизни мирской и её благ в Священном Коране...205

д) Боязнь того, что, воспользовавшись благами в жизни мирской, человек лишается их в следующей жизни....................................208
е) Боязнь перед тем, что придётся отвечать отдельно за каждое благо, которым человек воспользовался в жизни...................210

II ВОЗДАЯНИЕ ХВАЛЫ ЗА БЛАГА (ШУКР)....................................215

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МИРСКОГО И ПУТИ ОБЕРЕГАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ МИРСКОГО

I – КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МИРСКОГО..222
А – Похвальные стороны Мирского...222
1. Средство...226
2. Притягательность...229
3. Место для благих намерений и благих деяний..................230
4. Место выполнения обязанностей и долга............................234
Б – Порицаемые стороны мирского...237
1. Жизнь – это игра и забава...246
2. Место тщеславия...248
3. Забвение Аллаха..252
4. Тщетность (тленность) мирского..256
5. Обманчивость мирского...259
6. Обворожительность (очаровательность) мирского.............262
7. Мирское как испытание...266
В. Дела религиозные и мирские 270

II – ПУТИ ОБЕРЕГАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ МИРСКОГО..276
А – ЗУХД..277
Б – УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ..281
В – НЕЖЕЛАНИЕ СЛИШКОМ МНОГОГО..283
Г – ДУ’А...293
Д – УПОВАНИЕ..297
Е – УЕДИНЕНИЕ И ОДИНОЧЕСТВО..306
Ж – ПОМИНАНИЕ СМЕРТИ...309

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..311